الطيحية السيادسية 7.314--71819 الطبحة السبابعة 7.316-71819 الطبيعية الثيامنة A. 314__AAP 1A الطبيعية التياسيعية P+314--PAP1A الطبيعية العياشيرة 71314__79914 الطيعة الحادية عشرة 21314--79914 الطبعة الثانية عشرة A1316__7891A الطبعة الثالثة عشرة 77314-11.79

جيت جشفوق الطنبع محتفوظة

دارالشروق... استسهاممدالمت نمام ۱۹۱۸

القساهرة: ٨ شسارع سيبويه المصرى ري رابعسة العسدوية مسدينة نصسر رابعسة العسدوية مسدينة نصسر ص.ب: ٣٣ البانوراما - تليفون: ٢٠٣٩٩ ٤ (٢٠٢) في المساكسية وني: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢) البسريد الإلكتروني: email: dar@shorouk.com

ستبرقطب

السّنالامري العنالية العنالامي والسّنالامي

دارالشروقــــ

« إِنَّ شَرَّ ٱللَّهِ وَآبِّ عِندَ آللَهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٥ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مَنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٢٠ فَإِمَّا تَثْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ ٢ وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِن قُومٍ خِيَانَةً فَآنَبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْحُمَآ بِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعَدُواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّ بَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوًّ كُرَّ وَ الْحَرِينَ مِن دُونِهِم لَا تَعْلَمُونِهُم الله يَعْلَمُهُم وَمَا تَنْفَقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُرْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٥

* وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِمِ فَآجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ » (الأنفال : ٥٥ – ٦٦)

 « وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وَلَا لَا يَنْ كُلُّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَمَا لُونَ بَصِيرٌ لِللّهِ فَإِنِ ٱلنّهَ وَاللّهُ اللّهَ عِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِللّهِ فَإِنِ ٱلنّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ عَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِللّهِ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

القَانِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآنِحِ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَتِي يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَتِي يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَتِي يُحَرِّمُونَ الْحَتِي مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ ال

العقت ة وأيجتاة

عمر الفرد الفاني محدود ، وأيامه على الأرض معدودة . وهو - بالقياس إلى هذا الكون الهائل الذي يعيش فيه - درة تائهة لا مستقر لها ولا قيمة ، وعمره بالقياس إلى المدى الهائل من الأزل إلى الأبد ومضة برق أو غمضة عين . .

ولكن هذا الفرد الفاني . هذه الذرة التائمة . هـــذا اللقي الضائع . . يملك في لحظة أن يتصل بقوة الأزل والأبد . أن يمتد طولاً وعرضاً في ذلك الكون الهائل . أن يرتبط به في أعماقه وأمشاجه بوشائج من القربي لا تنفصم . أن يشعر أنه من تلك القوى الهائلة وإليها . أنه يملك أن يصنع أشياء كثيرة ، وأن ينشىء أحداثاً ضخمة ، وأن يؤثر في كل شيء ويتأثر . . يملك أن يحس الوجود في الماضي ، والاستقرار في الحاضر ، والامتداد في الآتي . يملك أن يستمد قوته من تلك القوة الكبرى التي لا تنضب ولا تنحسر ولا تضعف . وإنه لقادر إذن على مواجهة الحياة والأحداث والأشياء بمثل قوتها وأقوى ، فها هو باللقي الضائع ، ولا بالفرد العاجز ، وهو يستند إلى قوة الأزل والأبد ، وإلى ما بينه وبينها من وشائج .

تلك وظيفة العقيدة الدينية وذلك أثرها في النفس والحياة . فلك سرقوة العقيدة في النفس و وسرقوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق التي صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم و وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضخية بالعمر الفاي المحدود ، في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى ، وتقف بالفرد القليل الضئيل أمام قوى السلطان ، وقوى المال ، وقوى الحديد والنار . . فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن ، ولكنها القوة الكبرى الهائي المحدود الذي هزم تلك القوى جميعا ، ولكنها القوة الكبرى الهائلة التي استمدت منها تلك الروح ، والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف .

وما تملك عقيدة أخرى – غير العقيدة الدينية – أن تصل الكائن الفاني بقوة الأزل والأبد ، وأن تمنح الفرد الضعيف ذلك العون والسند ؛ وأن تصغر في عينه قوى الجاه والمال ، وقوى المركز والسلطان ، وقوى الحديد والنار ، وأن تصبيره على المركز والسلطان ، وقوى الحديد والنار ، وأن تصبيره على الحرمان والأذى ، وتقدره على الصبر والكفاح ، وتدفعه إلى الموت الذي يخلق الحياة ، والفناء الذي يمنح الخلود ، والتضحية التي تورث النصر .

ومن ثم قيمتها الكبرى في حياة الأفراد وحياة الجماعات سواء. ومن ثم ذلك الإصرار الذي نصره على مواجهة مشكلاتنا الاجتماعية ومشكلاتنا الإنسانية ، ومشكلاتنا العالمية ، بجلول تنبع من عقيدتنا الدينية .

إن هذه العقيدة قوة هائلة في أيدينا، وقوة عميقة في كياننا. قوة لا يتخلى عنها صاحبها في زحمة الصراع إلا أن يكون به حمق أو سفه . ونحن نواجه صراعاً ضخماً من حولنا . نواجه قوى هائلة متكتلة أكبر من طاقتنا المجردة . فإذا كانت عقيدتنا تسعفنا في هـنا الصراع الضخم بقوى حقيقية واقعة ، وبحلول عملية واقعة كذلك . . فأي ضمير يملك أن يفرط في تلك القوى ، وأن يتخلى عن هذه الحلول ، لمجرد أنها نابعة من تلك العقيدة ؟!

إن بعض النظم الأخرى قد تقدم لنا بعض الحاول ، لبعض المشكلات ، في بعض الأحيان .. ولكن قيمة العقيدة التي ندعو إليها ليست بجرد تقديم الحاول الوقتية للمشكلات الوقتية . إنما قيمتها أنها تقدم هذه الحلول، وتقدم معها القوة الضامنة لتحقيقها وحمايتها. قوة الدافع الفطري العميق للعقيدة الدينية . ذلك الدافع الذي لا تملأ فراغه في النفس الإنسانية فكرة فلسفية ، ولا مذهب الجماعي ، ولا نظرية اقتصادية . ذلك أنه أعمق في النفس البشرية من مستوى الفكر والمذاهب والنظريات . إنه جوعة فطرية لا يسدها إلا الإيمان . جوعة كجوعة الجسد إلى الطعام والشراب وسائر الضرورات .

وكم يخطىء الذين يخدعهم خمود هذا الدافع فترة أو تواريه ،

فيحسبونه قد مات ، ويحسبون أنهم يستطيعون مل، فراغه في نفوس الأفراد والجماعيات ، بمذاهب فلسفية ، أو نظريات اقتصادية ، أو أفكار اجتماعية .

وسرعان ما يتبين لهم خطؤهم حينا تنتفض العقيدة الخامدة من حيث لا يحتسبون ، فتأتي بالخوارق في حياة الفرد، وفي حياة الجاعة .. هذه العقيدة التي كانت منذ لحظة خامدة هامدة ، لا توحي بأمل ، ولا ينبعث منها رجاء . وإن هي إلا فترة كمون يحسبها الجاهلون موتا ، ويدرك العارفون أنها طور من أطوار النفس البشرية ، المليئة بالمسارب والمداخسل ، وبالمنعرجات والدروب !

تلك الحوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة ، ولا تعتمد على التهاول والروعى . إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية تصور كلي شامل يربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخافية ، ويثبت روحه بالثقة والطمأنينة ، وينحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة ، بقوة اليقين في النصر ، وقوة الثقة في الله . وهي العقيدة بقسر للفرد علاقاته بما حوله من الناس والأحداث والأشياء ، وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه ، وتجمتع طاقاته وقواه كلها وتدفعها في اتجاه . ومن هنا كذلك قوتها . قوة تجميع القوى وتدفعها في اتجاه . ومن هنا كذلك قوتها . قوة تجميع القوى

والطاقات حول محور واحد ، وتوجيهها في اتجاه واحد ، تمضي إليه مستنيرة الهدف ، في قوة وفي ثقة وفي يقين .

والشخصية الإنسانية السوية وحدة متاسكة ؟ فهي في حاجة إلى عقيدة موحدة تصدر عنها في كل اتجاه ؟ وتستلهمها في الشعور والساوك ، وتستهديها في مواجهة الكون والحياة ، موترجع إليها في كل صغيرة وكبيرة .

وفضل هذه العقيدة في حياة كل إنسان ، أن تكون نقطة ارتكاز تتجمع إليها خيوط حياته ونشاطه، فلا تتمزق شخصيته وتتبعثر ، ولا يدركها القلق والحيرة والاضطراب ، وكاسا قويت هذه النقطة واشتدت صلاتها بالخيوط المنبثة هنا وهنالك في حياة الفرد ونشاطه كانت شخصيته أقوى، لأنها أكثر تجمعاً، وكانت خطواته أهدى لأنها أوحد طريقاً.

والعقيدة التي تتسع لكل أثوان النشاط الإنساني هي عقيدة أفضل وأكمل من العقيدة التي تنظم بعض ألوان النشاط وتقصر عن بعضها . وكلما ثاب الفرد في نشاطه كله إلى عقيدة واحدة كان ذلك أفضل له وأيسر من أن يرجسع في ألوان نشاطه إلى عقائد متفرقة . إن وحدة العقيدة حينئذ تحقق وحدة الشخصية ، دون أن تجور على ألوان نشاطها المتعددة ؛ ودون أن تضيق عجال النشاط أو تحده ؛ ودون أن تمزقها طرائق قدداً ، وتوقع بينها الاضطراب أبداً .

والعقيدة الروحية التي لا رأي لها في الساوك الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والنظم العالمية .. كالنظرية الاجتماعية التي لا رأي لها في الاعتقاد الروحي والخلق والسلوك .. كالفكرة الفنية التي لا علاقة لها بالساوك أو الاعتقاد أو النظام .. كلها محاولات ناقصة ، لا تملك أن تنظم للإنسانية حياتها كاملة ، ولا أن تحقق للشخصية الإنسانية التماسك والاتساق .

إن الفرد كالجماعة في حاجة ملحة إلى عقيدة تتسع لكل ألوان النشاط الحية ، وتهيمن على اتجاهاتها جميعاً ، لتدفع بها كلها في طريق الإنشاء والبناء والناء والناء والفترات التي يهتدى فيها الفرد أو تهتدي فيها الجماعة إلى مثل هنده العقيدة ، وتستجيب لها استجابة كاملة ، وتحققها في واقع الحياة .. هي الفترات التي تحقق فيها البشرية ما يبدو كأنه معجزات ، وما يصعب تفسيره إلا على ضوء الوحدة التي تجمع الطاقة وتصونها عن التبدد والتمزق ، وتدفع بها كلها في اتجاه واحد ، كالتيار الجارف ، وكالسبل الجمار .

والعقيدة الإسلامية هي المثال الواحد الذي عرفته الإنسانية في تاريخها الطويل في هذا الجمال . إنها العقيدة التي تتسع فتشمل كل نشاط الإنسان في كل حقول الحياة ، فلا تقتصر مهمتها على حقل دون حقل ، ولا على اتجاه دون اتجاه .

إنها لا تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فها لقيصر ، وقيصر ذاته ، في العقيدة الإسلامية كله لله . ومــا لقيصر حق ليس للفرد من رعاياه !

وإنها لا تتولى روح الفرد وتهمل عقله وجسده. أو تتولى شعائره وتهمل شرائعه ، أو تتولى ضميره وتهمل سلوكه. وإنها لا تتولاه فرداً وتهمله جماعة ، ولا تتولاه في حياته الشخصية وتهمل نظام حكمه أو علاقات دولته ومجتمعه بسائر الدول والمجتمعات.

إنها الفكرة الكاملة الشاملة التي تمتد خيوطها في الحياة الإنسانية امتداد الشرايين في الكائن الحي وامتداد الأعصاب.

ونحن في بلادنا هذه - وفي « العالم الإسلامي » كله - نواجه ألوانا شتى من المشكلات والعوائق. نواجهها في الداخل في صورة مشكلات اجتاعية واقتصادية وأخلاقية ، ونواجهها في الخارج في صورة مشكلات دولية عالمية ، ولكننا نواجهها ونحن لا نجد أنفسنا . ولا نعرف رصيدنا من الطاقة ، ولا ندرك لنا هدفا ولا طريقا . نواجهها أحوج ما نكون إلى عقيدة واحدة تقف في ظلها صفا ، وإلى فكرة تجمع قوانا ، وإلى راية واحدة نقف في ظلها صفا ، وإلى فكرة

واحدة نواجه بها الحياة ونواجه بها المشكلات ، ونواجه بها تلك القوى التي تناصبنا العداء في الداخل وفي الخارج سواء .

وقد كنا نتجنى على عقيدتنا الضخمة ، ونظن بها عن جهالة أو عن غرض ، أنها لا تسعفنا بالحلول العملية المحددة لمواجهة الحياة العصرية ومشكلاتها . وبخاصة في الحقل الاجتاعي والحقل الدولي .

فأما الحقل الاجتاعي فقد صدرت فيه عدة مؤلفات تكشف عن الحلول العملية التي يملك الإسلام أن يواجه بها الحياة ، وقد تذاوبت معظم الاعتراضات التي كان يبديها طلاب العدالة الاجتاعية ، ورأوا أن الإسلام يملك أن يحقق عدالة أشمل وأكمل من كل ما تملك تحقيقه جميع المذاهب الاجتاعية الأخرى.

وأما الحقل الدولي ، فربماكان العمل فيه قليلا ، ولم تشرح هذه الناحية بعد شرحاً كافياً .. وأمامنا اليوم مشكلة السلام العالمي التي تواجهها البشرية جميعاً ، ونواجهها نحن ضمناً . فهل للإسلام فيها رأي ؟ ولها عنده حل ؟

هذا الكتاب كله هو الإجابة التفصيلية على هذا السؤال.

طبيعة السلام في الاسلام

فكرة السلام في الإسلام فكرة أصيلة عميقة ، تتصل اتصالاً وثيقاً بطبيعته ، وفكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان . هذه الفكرة التي ترجع إليها نظمه جميعاً ؛ وتلتقي عندها تشريعاته وتوجيهاته ، وتجتمع إليها شرائعه وشعائره ، بشكل لا يخطر على بال الباحثين الدارسين أنفسهم لهذا الدين . . إلا أن يبلغوا بالبحث والدرس إلى الجذور العميقة البعيدة ، ويتتبعوا متدادها وتفرعها ، في يقظة وصبر وإحاطة . .

و نظرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإنسان ليست موضوع بحثي اليوم في هذا الكتاب (١١ . كما أنها لم تكن موضوع بحثي في كتاب « العدالة الاجتماعية في الإسلام » ؛ ولكن البحث في أي حقل من حقول الإسلام لا غنى له عن الإلمام بتلك النظرة الكلية الكبيرة الشاملة . لشدة الترابط والتناسق بين أجزائها واتجاهاتها ، وتوثق الصلات بينها وبين كل نظرة جزئية ، أو مسألة تفريعية . . فهذا الدين لا يعالج مشكلات الحياة الانسائية

⁽١) هذه النظرة الكلية الشاملة تكفل بها كتاب: « خصائص التصور الاسلامي ومقونماته ».

أجزاء وتفاريق ؛ ولا يقيم كلا منها على أصل لا علاقة له بسائر الأصول . إنما هو يرجعها كلها إلى نقطة ارتكاز واحدة ؛ ويديرها كلها حول محور جامع واحد ، تشدها إلى هذا المحور خيوط ظاهرة أو دقيقة ، ولكنها قائمة على كل حال ، تؤلف من مسائل هذا الدين وقضاياه وحدة كلية جامعة ، مردها إلى نظريته الكلية للكون والحياة والانسان .

وطبيعة السلام في الاسلام على وجه خاص لا غنى لها عن الالمام بنظرة الاسلام الكلية تلك ، فمنها تنبع نبعاً مباشراً ، وإليها ترجع رجوعاً مباشراً . فلنحاول أن نام بها هنا في سطور قليلة ، قبل الحديث عن « طبيعة السلام في الاسلام » كما ألمنا بها هناك قبل الحديث عن «طبيعة العدالة الاجتاعية في الاسلام».

الاسلام دين الوحدة الكبرى في هذا الكون الحبير .. الوحدة بين جزئياته جميعاً: من الذرة المفردة إلى أرقى طبقات الحياة المركبة . والوحدة بين مفرداته جميعاً . من الجاد الساكن إلى النبات النامي ، إلى الحيوان المتحرك إلى الانسان الناطق . والوحدة بين نشاطه جميعاً: من دورة الأفلاك والكواكب إلى جولة الأفكار والأرواح . والوحسدة بين اتجاهاته جميعاً: من استجابة الأفلاك للناموس إلى استجابة الأرواح للمعرفة والهداية . والوحدة بين طاقاته جميعاً: من جوعة الجسد للضرورات ، إلى هتاف الروح بالأشواق .. ثم الوحدة بين الأحياء فيه جميعاً ، وبين الأجيال فيه جميعاً ، وبين بدئه وبين الأجناس فيه جميعاً ، وبين الأجيال فيه جميعاً ، وبين بدئه ومنتهاه ، وبين أرضه وسماه ، وبين آخرته ودنياه ..

يبدأ الخطوة الأولى بتوحيد الإله ، الذات التي تصدر عنهما الحياة ، و إليها وحدها الاتجاه :

«قل: هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ١١٠ » . . وبذلك يبت كل أسباب الفرقة والحلاف في مصدر الكون الأول. ويرفع أسباب الفساد والصدام في صميم الناموس . فوحدة الإله الخالق تنفي عن ناموس الكون تعدد التصميم والنظام . وتنفي عنه تبعاً لهذا أسباب التعارض والاصطدام . وذلك مصداق ما يقول الله تعالى في القرآن : « لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا (٢) » . . ومصداق ما يقول سبحانه : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ، إذن لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض (٣) » .

عن إرادة هذا الآله الواحد ، يصدر الكون بطريق واحد: « إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له : كن فيكون (٤) » . فلا وساطة بين الارادة الموجدة والكون المخلوق . ولا تعدد في الطريقة التي يصدر بها هذا الكون كله عن الخالق الواحد ، إنها مجرد الارادة التي يعبر عنها القرآن بالكلمة : « كن » . وتوجه هذه الارادة كاف وحده لصدور الكون عنها : « كن فيكون»

⁽١) الأخلاص (٢) الأنبياء «٢٢» (٣) المؤمنون «٩١» (٤) يس «٨٢»

وبذلك ينفي عن صدور الكون كل و ساطة أو ثنائية أو تعدد فينفي كل ظل التصادم أو التعويق أو التفاوت منف اللحظة الأولى، ويقرر انسياب الكون في طريق الوجود بيسر وبساطة وتناسق . هذا التناسق الملحوظ في الظاهر ، الكامن كذلك في نظام الكون والحياة كلها والأحياء : « الذي خلق سبع سموات طباقاً . مَا ترى في خلق الرّحمن مِنْ تفاورت . فارجع البصر مَل ترى مِن فطور ؟ ثم ارجع البصر كر تنين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير (١١) » .

وفي يد هذا الآله الواحد ملك كل شيء ، وإليه يتوجه الكون كله ، جملة وأفراداً ، في الدنيا والآخرة ، في العمل والصلاة ، في الحيا والمات . وإليه مرده كماكان عنه مورده : « تَبَارَكُ الذي بيد و الملك و هو على كل شيء قدير ". الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا (٢) . . « تسبح له السموات السبع والأرض و مَن فيهن وإن مِن شيء إلا " يسبح بجمد و ولكن لا تفقهون تسبيحهم (٣) » . . « و مَا تخلقت الجين والانس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق و ما أريد أن يطعمون (٤) . . وبذلك ينفي عن الكون و الحياة والأحياء فكرة ضلال الغاية ، أو تصادم الغرض ؛ ويسلكها ويقيمها على النهج الموحد الواضح المتناسق ، ويسلكها ويقيمها على النهج الموحد الواضح المتناسق ، ويسلكها

⁽۱) تبارك « ۳ ، ۱ » . (۲) تبارك « ۱ ، ۲ » .

⁽٣) الاسرار « ٤٤ ». (٤) الذاريات « ٣ ه » .

في الطريق الواحد المؤدي إلى الغاية. غاية الجميع. ووجهة الجميع. هذا الكون المتفرق الأجزاء ، المتعدد الأشكال ، المتنوع الأحجام .. يرجع إلى أصل واحد ، وإلى طبيعة واحدة . وقد كان في أصله مجتمعاً ثم تفتقت أجزاؤه ، وتكونت أبعاده : « أو لم يَو الذين كفروا أن السَّموات والأرض كانتا رتقاً في فتقناهما (٢١٦ » . ويخضع كله لناموس واحسد ، ينسق حركاته ، ويقيه التصادم والتهدم ، ويهيمن على أجرامه وأفلاكه ، وينظم سيرها ومجراها : « والشَّمس تَجري لِمستقر لها . ذلك تقدير العَزيز العكيم . والشَّمس تَجري لمستقر لها . ذلك كالعرجون القديم . لا الشمس يَنبَغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون (٢١ » . . وذلك ينفي عن أجزاء الكون المتفرقة في طبيعة التكوين ، وفي صميم الناموس ، وفي نظام الحركة سواء .

والحياة في هذا الكون مقصودة وليست فلتة عابرة. وقد روعي في تصميم الكون وفي ناموسه أن يسمح بظهور الحياة ، وأن يوافيها بحاجاتها وحاجات الأحياء ، وأن يحرسها من التحطيم والهلاك والفناء .

فهذه الأرض « جعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها (٣) » . . « وألقى في الأرض رواسي أن تميد

⁽۱) الاساء «۳۰» عس « ۲) يس « ٤٠ – ٤٠ »

⁽۳) فصلت « ۱۰»

بكم (١) .. « والأرض وضعها للأنام ، فيها فاكهة والنخل ذات الأكام ، والحب ذو العصف والريحان (٢) » .. « هو الذي جعل لكم الأرض ذ لولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه (٣) » . وهذه السهاء قد روعي في تصعيمها مقتضيات الحياة : « وزيننا السهاء الله نيا بعصابيح وحفظا (١) » . « ويسك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه (٥) » . وهذه الرياح بين السهاء والأرض في خدمة الحياة والأحياء: « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ، في خدمة الحياة والأحياء: « الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ، فيسطمه في السهاء كيف يشاء ويجعله كسفا ، فترى الودق في خرج من خلاله . فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون (٢) » .. وبذلك يقرر التعاون والتناسق بين طبيعة الكون وطبيعة الحياة في عمومها ، ويبعمد فكرة التصادم والتعارض . كما يقرر مبدأ النظام المقصود في بناء الكون ، وينفي فكرة المصادفة العمياء التي لا تقوم على نظام .

والحياة النابضة في هذه الأرض خرجت من أصل واحد كو والحياة النابضة في هذه الأرض خرجت من أصل واحد كو تعتوي كلها على هذا العنصر الواحد ، عنصر المساء الذي هو الأصل للأحياء : « وجعلنا من المساء كل شيء حي " » (٧) والأحياء كلها – بل الأشياء – تشترك في خاصية واحدة .

⁽۱) النمل «۱۵» (۲) الرحن «۱۱ »

⁽۳) تبارك« ۱۲ » نصلت « ۱۲ »

⁽ه) الحج «ه ۲» (د) الروم «۸٤»

⁽٧) الانبياء «٠٧»

خاصية التزاوج: « سبحان الذي خلق الأزواج كلّها: مما أنبيت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (١) » . « فاطر السّموات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا (٢) » . وتشترك ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » (٣) . . وتشترك في تنظيم جماعي واحد: « وما من كابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم (١) » . . وبذلك يقوم النسب بين الأحياء في الأرض جميعا ، ويصبح الأحياء أسرة واحدة ، نبن الأحياء والأشياء في نبت من أصل واحد ، وتقوم القرابة بين الأحياء والأشياء في هذه الأرض جمعا .

والإنسان ، أرقى نماذج الحياة ، مصوغ كيانه من مادة الكون الأولى . ونسبه إلى مادة هذا الكون عريق : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (٥) » . وأفراد هذا الإنسان بعد ذلك موحدون في أصلهم الواحد ، متساوون في نسبتهم اليه : « أنتم بنو آدم وآدم من تراب (٦) » . وكل أفراد هذا الجنس خلقوا من نفس واحدة ، ومن هذه النفس الواحدة خلق زوجها ، ومنهما معا صدر الأفراد جميعا : « يا أيتها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجها ، وبحث منها رجالاً كثيراً ونساء (٧) » . . وكلهم خلقوا

⁽٧) النساء ١١٥

ليتعارفوا ويتآلفوا لا ليتناحروا ويتدابروا: يا أيتها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلنا كم شعوبا وقبائال ليتعارفوا (١) » .. وبذلك يزيل كل أسباب النزاع العنصرية والجنسية ، بتقرير وحدة الانسانية في طبيعتها وفي أصلها وفي نشأتها ، وبتقرير الغاية من تفرق الأجناس والقبائل ، والنص على أنها التعارف والتآلف ، لا التناحر والتدابر .

إلى هذه البشرية الواحدة أرسل الله الواحد رسالة واحدة ، المؤمنون بها أمة واحدة : « شرع لكم من الدين ما وصتى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصيّنا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيمُوا الدين ولا تتفرّقوا فيه (٢) ». « قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا ، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيّون من ربهم ، لا 'نفر ق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون (٣) ». « يا أيها الرسل كلوا من الطبّبات واعملوا وأنا ربّكم فاتيّقون (١) ». وبذلك يزيل كل أسباب النزاع وأنا ربّكم فاتيّقون (١) » . وبذلك يزيل كل أسباب النزاع الدينية بين المؤمنين بدين الله الحق بتقريره ان الدين كله من عند الله ، وانه دين واحد يدعو إلى الاسلام لله الواحد بلا شريك ، وإلى الدينونة لهذا الإله الواحد دينونة مطلقة في امور الدنيا

⁽۱) الحجرات «۱۳» (۲) الشورى «۱۳»

⁽٣) البقرة «٢٦١» (٤) المؤمنون «١٥، ٥٠»

و امور الآخرة بلا تفريق .

ثم يسير الإسلام اشواطاً اخرى في تقرير فكرة الوحدة الكبرى، ويتسلل بها إلى كوامن النفسونزعات الجسد وسبحات الروح، ويدخل بها إلى كل زاوية في حياة الانسان، إلى كل وجهة من وجهات الحياة ولكن هذه مباحث لا حاجة بنا هنا لتقصيها في فحسبنا هذا القدر في التمهيد لبيان « طبيعة السلام في الاسلام».

من هذا التناسق في طبيعة الكون ، وفي ناموس الحياة ، وفي اصل الانسان .. تستمد طبيعة السلام في الاسلام ، فتستند إلى أصل اصيل عيق ، ويصبح السلام هو القاعدة الدائمة ، والحربهي الاستثناء الذي يقتضيه الخروج عن هذا التناسق الممثل في دين الله الواحد ، بالبغي والظلم ، او بالفساد والاختلال . واظلم الظلم الشرك بالله . وافسد الفساد تعبيد العباد لغير الله ، فترده الحرب الموقوتة إلى التناسق الدائم والصلاح الواجب : «حتى الحرب الموقوتة إلى التناسق الدائم والصلاح الواجب : «حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (۱)

ذلك ان الإسلام ينفي منذ الخطوة الأولى معظم الأسباب التي تثير في الأرض الحروب ، ويستبعد الواناً من الحرب لا يقر بواعثها واهدافها .

يستبعد الحروب التي تثيرها القومية العنصرية ، فلا مكان فيه

⁽۱) الانال «۲۹»

للقومية العنصرية ، وهو يقرر ان الناس كلهم من اصل واحد ، وانهم خلقوا كلهم من نفس واحدة ، وانهم جعلـوا شعوبــا وقيائل ليتعارفوا .

ويستبعد الحروب التي تثيرها المطامع والمنافع: حروب الاستعار والاستغلال؛ والبحث عن الأسواق والخامات؛ واسترقاق المرافق والرجال. فلا مكان فيه لهذه الحروب؛ وهو يعد البشرية كلها وحدة متعاونة؛ بل يعد الحياة كلها اسرة قريبة النسب؛ بل يعد الكون كله وحدة غير متنازعة الأهداف. وهو يأمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان، وهو يحرم السلب والنهب والغصب، وهو يعد البشرية كلها بالعدل المطلق، لا فارق بين جنس أو لون أو عقيدة في الاستمتاع الكامل بعدل الله في ظل شريعة الله، في النظام الذي قرره الله.

كا يستبعد الحروب التي يثيرها حب الأمجاد الزائفة للملوك والأبطال. أو حب المغانم الشخصية والأسلاب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى . فمن في سبيل الله ؟ قال – صلى الله عليه وسلم: « من قاتل لتكوين وسلم : « من قاتل لتكوين

كلمة ُ الله هي العليا فهو في سبيل الله » (١)

هنا تتبين تلك الحرب الوحيدة المشروعة التي يقرها الإسلام: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » فهاذا هي كلمة الله التي يقائل من يقاتل في سبيلها فيكون في سبيل الله ؟

إن كلمة الله هي التعبير عن إرادته ، وإرادته الظاهرة لنا غن البشر ، هي التي يقررها هو – سبحانه – ويحددها كلامه : «حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله » . . ولا يكون الدين كله لله ، إلا عند إفراد الله – سبحانه –بالألوهية والربوبية والعبادة والطاعة والدينونة . فلا يعبد الناس إلا إلها واحداً ، ولا يدينون في نظام حياتهم ومعاشهم إلا لما يشرعه ويأذن به هـنا الإله الواحد ، ولا يستمدون مناهـج حياتهم الدنيوية – كالأخروية سواء – إلا من منهج الله القويم . وبهذا وحـده يكون الدين كله لله – بمعنى الدينونة لله وحده في كل شأن من يكون الدين كله لله – بمعنى الدينونة لله وحده في كل شأن من شؤون الحياة - وبذلك يكون في الأرض رب واحد ، لا أرباب متفرقة . إذ كل من يدعي لنفسه أنه صاحب الحق في التشريع

⁽١) أخرجه الخسة .

فهذه هي الحرب التي يقرها الإسلام. لتقرير ألوهية الله في الأرض ونفي غيرها من الألوهيات المدعاة ، ودفع الذين يدعون الألوهية - سواء بالقول أو بالفعلل - واثبات سلطان الله في الأرض . حتى يكون الدين كله لله . وحتى لا يتخلف الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله !

ولقد جاء الإسلام إلى هذه الإنسانية كلها ، فمن تحقيق كلمة الله أن يصل هذا الخير الذي جاء الإسلام به إلى الناس جميعاً ، وألا يحول بينهم وبينه حائل . فمن وقف في طريق هذا الخير أن يصل إلى الناس كافة ، وحال بينهم وبينه بالقوة ، فهو إذن معتد على كلمة الله ، وإزالته من طريق الدعوة هي اذن تحقيق لكلمة الله . لا لفرض الإسلام فرضاً على الناس ، ولكن لمنحهم حرية المعرفة وخيرة الهداية . فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (١) ولكنه يكره السندين يقفون بالقوة في طريقه ، ويفتنون الناس عنه . أو

⁽۱) المقرة «۲۵۲»

يمنعونهم ابتداء من تبين الرشد من الغي ، عن طريق السيطرة عليهم وحرمانهم حق الاختيار .. وهذه هي الحرب التي يقرها الإسلام ويحرض عليها تحريضاً ، ويدعو رسوله أن يحرض عليها المؤمنين ويحب الذين يخوضونها ، ويعدهم أعلى درجات الرضوان: « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال . إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من المدنين كفروا ، بأنهم قوم لا يفقهون » (۱) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله . ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۲) » . . « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » (۳)

ولقد جاء الإسلام ليحقق العدالة في الأرض قاطبة ، ويقيم القسط بين البشر عامة . العدالة بكسل أنواعها : العدالة الاجتاعية ، والعدالة القانونية ، والعدالة الدولية ، فمن بغى وظلم وجانب العدل فقد خالف عن كلمة الله ، وعلى المسلمين أن يقاتلوا لإعلاء كلمة الله ، وأن يردوا الشاردين عنها اليها حتى لو امتشقوا الحسام في وجوه المسلمين الباغين . فالعدل المطلق ،

(۱) الانفال « ه ۳ » (۲) التوبة « ۹ » (۳) الصف « ۶ »

ورد البغي والعدوان ، هو كلمة الله التي يجب أن تعلو في كل حال وفي كل مكان : دوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها . فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا . إن الله 'يجب المقسطين، (١).

وإذا كان الإسلام يدعو المسلمين أن يقاتلوا المسلمين البغاة لرد البغي وتحقيق القسط ، فهو يدعوهم إلى دفع الظلم كافة . إلى دفع الظلم عن أنفسهم وإلى دفعه عن كل مظلوم لا يملك له دفعا ، على ألا يعتدوا هم ولا يبغوا في أثناء رد العدوان : « وقاتيلوا في سبيل الله الذين 'يقاتلونكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين » (٢) « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربتنا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : ربتنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لد نك وليا ، واجعل لنا من لد نك وليا ،

لهذه الأغراض العليا وحدها يحمل الإسلام السيف ، ويعظم الإسلام الجهاد ، ويعد المجاهدين أعلى درجات الشهادة والجزاء : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ،

⁽١) الحيورات «٩» (١) البقرة «٩٠)

⁽۳) الساء «م٧»

'يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون . وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن (١١ » . . « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالدنين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين (٢) » .

ولهذه الأغراض العليا وحدها يدعوهم أن يعدوا العسدة ، ويهيئوا القوة ، وألا يهنوا ويدعوا إلى السلم الرخيصة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عسدو الله وعدوكم » (٣) ..

« فلا تهذوا وتــدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله ممكم ، ولن يتركم أعمالكم (٤) » .

على أن إعداد العسدة وتوفير القوة غرض مقصود لذاته ، وضرورة من ضرورات الحركة الاسلامية .. إن الاسلام هو آخر رسالة الله إلى البشر ، وهو جماع العقيدة التي أرادها الله للناس ، وهو « الدين » الذي جاء بقواعده الأساسية كل رسول : « إن الدين عند الله الاسلام (٥) » . . « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » . (٦) فكسل نبي جاء ليأمر الناس بعبادة الله فلن يقبل منه » . (٦) فكسل نبي جاء ليأمر الناس بعبادة الله

(٣) الانفال «٢»

⁽³⁾ Lik (6)

⁽ه) آل عران «۱۹» (۲) آل عران «۸۸»

الواحد دون شريك ، والإسلام لله الواحد بــلا تردد: « وما أرسلنا من قبلــــك من رسول إلا نوحي اليــــه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون (١) » .

ثم جاء محمد بهذا الدين « مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه (٢) ه .

هذه الرسالة الأخيرة إذن هي الوصية على روح البشرية كلها وعلى حياتها جميعاً ولا بد للوصي من قوة تقرر وصايته الاحترام عن طريق الإرغام والارهاب ولكن عن طريق الاحترام والهيبة والناس هم الناس لا بدأن يزيغوا إذا لم يجدوا الرادع القوي الذي يحفظ الحدود ويحميها فلا بدأن تكون هنالك قوة يحسبون حسابها ولولم تمد اليهم يدها والهدى الأعزل مهمل والخير الضعيف منبوذ .

فإعداد القوة واجب . واجب ليكون في هذه الأرض سلطة عليا ترد الشاردين عن الحق اليه ، وتقف الطغاة عن البغي والعدوان ، وتحفظ على الآمنين أمنهم وسلامتهم ، وتعز كلمة الله عن الاستخفاف والهوان ، وتقر سلطان الله في الأرض ، وتفرده — سبحانه — بالسلطان .

(۱) الانبياء «۲۵» (۲) المائدة «۸،۱»

فأما حين تتحقق الحرية المنيعة فلا يصد الناس بالقوة عن كلمة الله ، ولا يفتنون عن دينهم الذي ارتضاه لهم الله نظاماً شاملاً للحياة ، وحين لا تقوم في الارض سلطة تعبد الناس في الأرض لأرباب من دون الله . وحين تتحقق العدالة الخيرة ، فلا يبغى بعض الناس على بعض ، ولا يستذل بعضهم رقاب بعض . وحين يتحقق الأمن للضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفاعا ، ويكف الباغي عن بغيه ويجنح الى السلم والمهادنة . . حين يتم هذا فالإسلام المالك للقوة المستعد للطوارىء يضع السيف جانبا ويدعو الى السلم فاجنح لها وتوكل على الله فاجنح لها وتوكل على الله قوراً : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله شا " " . . « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " (٢) .

ذلك إجمال فكرة السلام في الإسلام: السلم قاعدة والحرب ضرورة . ضرورة لتقرير سلطان الله في الأرض ليتحرر الناس من العبودية لغير الله . وضرورة لدفع البغي من البغاة وتحقيق كلمة الله وعدل الله . . ضرورة لتحقيق خير البشرية ، لا خير أمسة ولا خير جنس ولا خسير فرد . ضرورة لتحقيق المشانية العليا التي جعلها الله غاية للحياة الدنيا . ضرورة لتأمين الناس من الضغط ، وتأمينهم من الخوف ، وتأمينهم من الخلم ، وتأمينهم من الخلف في الأرض . فتصبح اذن كلمة الله هي العليا .

⁽۱) الانفال «۲» (۲» الانفال : «۲»

وواقع الاسلام التاريخي يثبت هذه المبادى، النظرية . فلقد جاء محمد مأموراً أن يبلغ الرسالة للناسكافة: « وما أرسلناك الا كافتة "للناس بشيراً ونسذيراً (١) » . . وأن يعلن دعوة الله خالصة ، بلا من وبلا أجر : « يا أيتها المئلس ، قم فأنذر ، وربيك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرسجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربتك فاصبر » (١) . وأن يسلك بالدعوة طريق الجدل بالحسنى ، والاقناع بالحجة . في غير قسوة ولا غلظة : « ادع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ، و جادلهم بالتي هي أحسن ، « (١) . « و ما أنت عليهم بجبتار فسذكر بالقرآن من يخاف و عيد » (١)

وهكذا سارت الدعوة على هذا الأساس ، لا يبغي محمد من الناس الا أن يستمعوا اليه . فإن صفت قلوبهم الى الايمان فليؤمنوا ، وان قست قلوبهم وران عليهم الضلال فأمرهم الى الله . متى تحقق لهم ان يتحرروا من سلطان الطواغيت ويواجهوا عقيدة الاسلام أحراراً في الاختيار ، بغير ضغط من سلطة قاهرة تصدهم عن هدى الله وتقف لهم بالقوة دون الاستجابة للهداة .

ولكن الجاهليين لم يسالموا محمداً ، ولم يدعوا للدعوة السلمية

⁽۱) سبأ «۹۸» (۲) المثر «۱ – ۷» (۲) المثر «۱ – ۷» (۲) النحل « ۲۵» (٤) ق «۵۱»

طريقها ، ولا لمعتنقيها المقتنعين بها حريتهم ، فآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم ، وقاتلوهم حيثًا وجدوهم ، وحالوا بين الدعوة وبين الأسماع بالقوة المادية المجردة من كل إقناع .

وعندئذ حمل الإسلام السيف ليذود عن مبدأ أساسي من مبادئه : مبدأ حرية الدعوة وحرية العقيدة : «أذِن لِلنّذِن مبادئه : مبدأ حرية الدعوة وحرية العقيدة : «أذِن للنّذِن يُقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نتصر هم لقد ير" . الذين أخر جُوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربّنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضم ببعض لمهدمت صوامع والو لا دفع الله الناس بعضم ببعض لمهدمت صوامع وبييع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيراً ، وكينصر نا الله كمن ينصره أن الله لقوي عزيز ، (١) .

ولقد هادن النبي صلى الله عليه وسلم - في اول العهد بالمدينة - كل من طلب الهدنة ، وكل من اتخذ عنده عهداً ، فلم يقاتل منهم الا الذين نقضوا عهودهم ، وتآمروا على المسلمين مع أعدائهم . وفي ذلك كانت غزوة بني قريظة بعد ما ألبوا الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق ، كاكانت قبلها غزوة بني النضير وغزوة بني قينقاع حينا خاسوا بعهودهم مع رسول لله صلى الله عليه وسلم ، تنفيذاً لأمر الله في ناقضي العهد

⁽١) الحج «٠٤»

وناكثيه : « ان شرّ الدّوابّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ، الذين عاهد ت منهم ثم ينقضرن عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فإمّا تشقفنهم في الحرب فشرّد بهم من خلَفْهَم لَعليهم كيد كثرون » (١).

ولقد قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا ؟ التي سبق لها الاعتداء على سلطان الله بالشرك . ثم الاعتداء على المسلمين الذين خلعوا عنهم ربقة الشرك . وكان القتال دفاعاً عن ربوبية الله سبحانه ، ثم دفاعاً عن عباده . .

ولقد كان الشرط الرابع من هدنة الحديبية التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش: «أن من دخل في عهد قريش دخل فيه » ومن دخل في عهد حمد دخل فيه » وبناء على ذلك تحالف بنو بكر مع قريش ، وتحالفت خزاعة مع محمد. وقد كانت قبيلة خزاعة حليفة في الجاهلية لعبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم ، فأرادت أن تجدد ميثاقها معه كاكن مع جده . وكان ميثاقها مع عبد المطلب يتضمن هذه الفقرة : « إن عبد المطلب وولده ورجال خزاعة متضافرون يتعاونون ، وعلى عبد المطلب النصرة لهم ، وعلى خزاعة النصرة لعبدالمطلب وولده على جميع العرب في شرق وغرب وحرن وسهل » .

⁽١) الانفال « ٥٥ – ٧٥ »

وقد أقر النبي هذه المعاهدة ، ولكنه زاد فيها شرطين يحددان فيم يكون التعاون والنصر ، كي تتفق مع مبادى، الإسلام الأساسية . وكان هذان الشرطان : « ألا يعين خزاعة إذا كانوا ظالمين ، و « أن ينصر خزاعة إذا ظالموا » .

وكانت خزاعة حتى ذلك الوقت لم تسلم . ولكن محمداً باسم الإسلام تعهد لها بالنصر من الظلم ، لأن الإسلام يكرهه في جميع صوره وأشكاله ، ويدفعه سواء وقع على أهله أو المعتنقين ديناً غير دينه .

ولقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حلف الفضول الذي كأن معقوداً في الجاهلية: « لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به مُحمَّر النسَّعَم ، لو أدعى به في الإسلام لأجبت ، ه (١)

فهاذا كان في هذا الحلف الذي لا يحب محمد أن تكون له النوق الحسان وأن ينقضه ؟ إنه الحلف الذي اجتمع عليه بنو هاشم والمطلب ، وأسد بن عبد العُزَّى ، وزهرة بن كلاب ، وتيم بن مُرَّة ، وتحالفوا فيه على « رد المظالم وإنصاف المظاوم من الظالم ». وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في الخامسة والعشرين قبل النبوّة .

ولم يكن يوماً من أغراض الحرب في الاسلام إكراه الناس

⁽١) رواه ابن هشام في السيرة من حديث ابن اسحاق -

على اعتناقه ، لا في مبادئه النظرية ولا في واقعة التاريخي . اللهم إلا فلتات عارضة وقعت خطأ ممسن لم يفهموا حقيقة الدعوة الإسلامية ، ولا تحسب على الدين لأنها ليست من هذا الدين ، وما انتشر الاسلام بالسيف كها بصمه الجاهلون به ، والمعادون له . وما كانت الحرب فيه لإكراه الناس على اعتناقه . إنمسا كانت الحرب لإزالة الطواغيت التي تحول بين الناس وبين سماع الدعوة ، أو تفتنهم عن دينهم حين يختارونه عن اقتناع ، كها كانت لإزالة الطواغيت التي تدغي حق الألوهية وتغتصب خصائصها وتتعبد الناس من دون الله ، والله يريد أن يكون للناس إله واحد ، وأن يكون الدن كله لله . .

يقول « سيرت . و. ارنولد » في كتابـــه : « الدعوة إلى. الإسلام » ترجمة حسن ابراهيم حسن وزميليه في ص ٥١ :

« ومن هذه الامثلة التي قدمناها آنفاً عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة واستمر في الاجيال المتعاقبة ونستطيع ان نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام وإنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح ».

ويقول أيضاً قبل ذلك في صفحة ١٨ :

«ويمكننا ان نحكم من الصلاة الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس إلى الاسلام ، فمحمد نفسه قد عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية ، وأخذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية ، كما أتاح لرجال الكنيسة ان ينعموا بحقوقهم ونفوذهم . وقد وجد حلف كهذا بين أتباع النبي وبين مواطنيهم الذين كانوا يدينون بالوثنية دينهم القديم » (١) . .

وفي هذا وفي أمثاله ما يدفع تلك الدعوى ، وما يجزم بأن حروب الاسلام لم تكن لاكراه الناس على الدين ، ولا للاستعار والاستغلال والاذلال . إنما كانت إعلاء لكلمة الله في الأرض بجعل السلطة العليا فيها للذين يفردون لله _ سبحانه _ بالألوهية . وإيصال الخير الذي جاء به الاسلام للناس كافة عن طريق الرضا والاقناع . وبتحقيق العدالة والأمن والسلام . في ظلل سلطان . الله المتفرد — سبحانه — بالسلطان . وفي ظل هذا السلطان . الذي يقرر للناس منهج حياة الناس فيه أحرار ، يختار كل فرد عقدته بلا ضغط ولا إكراه . .

⁽١) لابد من التنبيه الى ان هذا الحلف كان في فترة مرحلية من مراحل الحركة الاسلامية . وإن اطلاق القول هكـــذا من المستشرق (ت. و. ارتولد) وراء خبيء يحسن التنبه له ! وللاستزادة من معرفــة هذه الحقيقة يراجع فصل،: « الجهاد في سبيل الله » في كتاب : « معالم في الطريق » .

ولا يتم الحديث عن طبيعة السلام في الاسلام حتى نشير إلى المجال الذي يعمل فيه الاسلام . إن الاسلام في طبيعته الكلية في النظرة إلى الحياة ، لا يجزيء السلام ، ولا ينشده في حقل مفرد من حقول الحياة . إنما يجعل السلام كله وحدة ، ويحاول تحقيقه في كل حقل ، ويربط بينه وبين النظرة الكلية للكون والحياة والانسان . وبذلك تصبح كلمة « السلام » التي يعنيها الاسلام ذات دلالة أعمق وأشمل من معناه الذي تتعارف عليه الدول في هذه الايام . فهو السلام الذي يحقق كلمة الله في الارض من الحرية والعدل والأمن لجميع الناس ، لا مجرد الكف عن الحرب بأي ثمن ، مها يقع في الارض من ظلم ومن فساد! ومها يكن في الأرض من طاغوت واعتداء على سلطان الله وألوهية يكن في الأرض من طاغوت واعتداء على سلطان الله وألوهية

وحين يحاول الاسلام إقرار السلام الشامل وفق مبادئه العليا في تحقيق كلمة الله ، لا يبدأ في مجال السلام الدولي ، فتلك نهاية المرحلة لا بدايتها . وما السلام الدولي إلا الحلقة الاخيرة التي تسبقها حلقات .

إن الاسلام يبدأ محاولة السلام أولاً في ضمير الفرد ، ثم في محيط الأسرة ، ثم في وسط الجماعة . واخيراً يحاول في الميدان الدولي بين الأمم والشعوب .

انه ينشد السلام في علاقة الفرد بربه ، وفي علاقـــة الفرد بنفسه ، وفي علاقة الفرد بالجماعة . ثم ينشده في علاقة الطائفة

بالطوائف ، وعلاقة الأفراد بالحكومات . ثم ينشده في علاقـة الدولة بالدول بعد تلك الخطوات .

- لام الضنير

لا سلام لعالم ضمير الفرد فيه لا يستمتع بالسلام .. تلك هي فظرة الاسلام .. فإذا شاء ان يقيم السلام العالمي على اساس ركين ، فهو يبدؤه هنالك في قرارة الضمير ..

وللفرد في النظام الاسلامي قيمة أساسية ، فهو اللبنة الأولى في بناء الجماعة ، وفي ضميره تنبت البذرة الأولى للعقيدة ، وفي سلوكه تستحيل العقيدة المكنونة حقيقة ظاهرة ، بل يستحيل هو ذاته ترجمة حية لهذه العقيدة .

وفي ضمير الفرد يغرس الاسلام بذرة السلام . السلام الايجابي الذي يرضى بكل الذي يرفع الحياة ويرقيها ، لا السلام السلبي الذي يرضى بكل شيء ، ويدع المبادىء العليا تداس في سبيل العافية والسلامة . السلام النابع من التناسق والتوافق ، المؤلف من الطلاقة والنظام! الناشيء من إطلاق القوى والطاقات الصالحة البانية ، ومن الناشيء من إطلاق القوى والطاقات الصالحة والتنويم والخود . تهذيب النزوات والنزعات ، لا من الكبت والتنويم والخود . السلام الذي يعترف للفرد بوجوده وبنوازعه وبأشواقه ، ويعترف في الوقت ذاته بالجماعة ومصالحها وأهدافها ، وبالانسانية وحاجاتها وأشواقها ، وبالدين والخلق والمثل . . كلها في توافق واتساق .

المنطق والعقيدة

يعقد الاسلام السلام بين المنطق الانساني والعقيدة الدينية منذ الخطوة الأولى . فالاسلام عقيدة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض .

الله .. ليس كمثله شيء . وهو خالق كل شيء . ومحمد بشر كسائر البشر أوحي إليه ان يهدي الناس إلى عبادة هذا الإله الواحد بلا شريك ، والدينونة له وحده في أمور الدنيا والآخرة بلا منازع . ليس الله واحداً في ثلاثة ولا ثلاثة في واحد، وليس والدا ولا مولوداً .. ومحمد ليس بشراً وإلها ، وليس رسولاً في الأرض ورباً في السهاء!

في الاسلام لا شيء من الألغاز والمعميات ، التي تهرب من الضوء وتدع المنطق الانساني في حيرة ، والضمير الفردي في قلق . لأنه إما ان يؤمن فيهمل منطقه ، وإما ان يعتصم بالمنطق فيقوده إلى الكفر والالحاد ؛ وإما ان يبقى متأرجحاً بينها ، ممزقا مضطرباً لا يقر على قرار .

وفي الاسلام ليس من العسير تصور بشريتصل بالقوة الكبرى ففي روح الانسان تلك الطاقة التي تصله بتلك القوة ، وافراد عاديون يحسون في تجاربهم العادية تلك الصلة ، ولكن ارواحهم لا تثبت لهذا الاتصال إلا لحظات خاطفات . أما أرواح كأرواح محمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم ـ عليهم السلام ـ فلا يتعذر

تصور استمدادها من هذه القوة وتلقيها .

وإذا قيست قضية تصور الوحي على هذا النحو بقضية تصور اللاهوتية والناسوتية في أقنوم، وتصور ثلاثة في واحد، وتصور نزول الإله إلى الارض في صورة ابنه ليعاني الآلام تخليصاً للبشرية من خطيئة آدم . . إلى آخر أوهام الكنيسة والمجامع التي دستها في النصرانية . . إذا قيست تلك القضية إلى هذه القضايا فإنها تبدو يسيرة يسيرة !

لقد دخلت هذه الاساطير إلى النصرانية ، وهي منها بريئة . فالنصرانية في منابعها الأولى صورة من الدين الواحد الذي أرسل الله به رسله جميعاً . دين التوحيد الذي لا يجعل لله شريكا ، والذي يطلق البشر من العبودية لشريك . ولكن الرومان الذين دخلوا في المسيحية ومعهم آلهتهم المتعددة لم يطيقوا ان يخلصوا سريرتهم لهلذا التوحيد في النصرانية ، ومن ثم بدأت تلك الأساطير ؛ وشيئاً فشيئاً صارت هي النصرانية كا تعرفها الكنيسة ، اي النصرانية الرسمية التي يشرد من لا يعتنقها و يكتب علمه الحرمان!

ولكن صيرورة النصرانية إلى هذا الوضع اوقعت المثقفين من النصارى في قلق نفسي وفكري دائم . فهم إما ان يستجيبوا لمنطقهم فيخرجهم من عداد المؤمنين إلى عداد الملحدين ؟ وإما ان يلغوا عقولهم ليحتفظوا بعقيدة هذه الاساطير التي تحميها الكنيسة ، وإما ان يكلوا انفسهم إلى القلق الروحي الدائم بين جوعتهم إلى العقيدة ، ومنطقهم الذي ينفر من تلك الأساطير!

وفي الاسلام كاد يحدث ما حدث في النصرانية ، فالرغبة البشرية في الاساطير والتهاويل ظلت تحاول ان تغشى على وضوح الاسلام وبساطت، وظلت تصوغ حول محمد بن عبد الله ، وحول المختارين من آل بيته وبخاصة الحسين رضي الله عنه . . ظلت تصوغ الحرافات والهالات التي تأباها طبيعة الاسلام ، وظلت تجد عند العامة قبولاً لا تجده حقائق الاسلام الواضحة العسطة !

ولكن بناء الاسلام ذاته بقي سليماً وأصوله بقيت محفوظة و فلقد كانت طبيعته من الوضوح والبساطة بجيث بقيت هذه التهاويل والأساطير تتناثر على هامشه ولا تدخل في بنيته .

في النصرانية قادت الكنيسة ذاتها هذه التهاويل وتبنتها كلنها تزيد من سلطانها على نفوس الجماهير ؛ وكان تعقيد العقيدة وإحاطتها بأجواء من الغموض غرضاً مقصوداً لتكون للكنيسة في حياة الناس وظيفة . وإلا فلو ظلت العقيدة المسيحية بسيطة كاهي ، واضحة كما هي ، مفهومة كاهي . فهاذا يصنع رجال الدين ؟ وما حاجة الناس اليهم اذا استطاعوا هم بأنفسهم أن يفهموا دينهم ، وأن عارسوا شعائرهم ، وان يتصلوا مباشرة بخالقهم ؟ ! . . انه لا بد من هذا الغموض . لا بعد من هذه الرؤى والأحلام والأساطيير ، كي يلجأ الناس الى الكنيسة داغاً ، تحل لهم رموز العقيدة ، وتكشف لهم بحساب عن الأسرار . وبذلك يبقى سلطان الكنيسة كاملاً ، وتبقى سلطتها الأسرار . وبذلك يبقى سلطان الكنيسة كاملاً ، وتبقى سلطتها

كامــــاة ، ولا يملك الناس ان يخطوا خطوة في حياتهم الدينية ، وفي حياتهم الروحية إلا ومعهم قسيس او قديس !

اما في الاسلام فلم تكن هناك كنيسة . لم تكن هناك هيئة «إكليروس» لا تقام شعائر الدين بدونها ، ولا يتصل الفرد بخالقه إلا عن طريقها . والاسلام هو المنقذ للفكر البشري لا من الأسطورة والوهم وحدهما ، بل كذلك من ضغط المعجزة المادية الخارقة للنواميس الكونية المعروفة . فلم يشأ لهذا ان يجبر الفكر البشري على الإذعان له بالخوارق المادية . إنما جعل وسيلته إلى الإدراك البشري وضوحه وبساطته وحقائقه . . . وحينا اتفق ان كسفت الشمس يوم وفاة ابراهيم - ابن محمد الرسول - وضج الناس للحادث ، وقالوا : كسفت الشمس لموت ابراهيم . . . بادر العقيدة ونصوعها ، واعلن أن الشمس آية مِن آيات الله لا تكسف لموت بشر . وبذلك الحزم الصارم ، والصدق الناصع ، نهند المناس عن الاستسلام للرغبة الكامنة في نفوسهم في التهاويل الغامضة ، ولم يسايرها ولم يستغلها لنشر دينه الجديد ، لأنها في صميمها مناقضة لطبيعة الدين الجديد .

وبهذه النصاعة وهذا الوضوح يعقد الاسلام السلام بين منطق الفرد وعقيدته ، فلا يثور في نفسه ذلك القلق المضني الذي تثيره نصرانية الكنيسة المحرفة . ونظائرها من العقائد التي تمتزج فيها الحقيقة بالأسطورة . ويختلط فيها الحق بالباطل ، وتتوارى من

النور والوضوح ، فلا تعيش إلا في جو المخور والتراتيل ، لأنها تهرب من الضوء وتخشى أن تلقاه .

نعم . إن القطيع البشري كان في حاجة 'ملحيّة ، وهو يواجه الكون العريض ، والطبيعة الهائلة .. ان يحس إلهه قريباً منه ، معنباً بآلامه وآماله ، فجاء الكثير من أساطير النصرانية الكنسية ليلي هذه الرغبة العميقة ، فأنزل الله - سيحانه - من عليائه ليتحمل الآلام تكفيراً عن خطيئة آدم ، او جعل ابنه الوحيد يحتملها رحمية بالبشر . إلى آخر تلك الألغاز المحدرة للمنطق المقلقة للضمير. فأما الاسلام فيلي هذه الحاجة ، ولكن بما يتفق مع ألوهبة الآله ووحدانيته . يليمها بإشعار الانسان انالله قريب منه عستحسب له الا يغفل عن رعايته ولا ينساه: « وَ إِذَ اسَأَلُكُ عِبادِي عَنِي فَإِنِي قريب مَ أُجِيبُ دَعوة الدّاع اذا دَعان ، فلايستجيبوا لي-وكدؤ منوا بي لعليهم يرشندُونَ (١) » .. « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُنُونِي أَسْتَجِبُ لكم (٢) » . . «ما يَكيون مِن نتجوكي ثلاثة إلا هُو رابعهُم وَ لَا خَمْسَةً إِلَا هُو َ سَادَ سَهُم . وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَكُثُرُ إِلَّا هـو معهم أينـمَا كانوا (٣) » .. « ونحن ُ أقرب إليه من حبل الوريد (٤) » . . « إن ربي قريب مجيب (٥) » . . « وهو الغفور

⁽۲) غافر «۲» (١) القرة «١٦٨» (ع) ق «۱۲» (٣) الحادلة «٧»

⁽a) Acc ((17))

الودود (١) ٥.

وهكذا يجد الانسان صلته الوثيقة بالله ، ويحس رحمته ورعايت، واستجابته دون ما حاجة إلى الاساطير المحيرة للعقول.

الأشواق والضرورات

كذلك يعقد الاسلام السلام بين ضرورات الفرد الملحة ، وأشواقه الروحية المرفرفة ولكنه لا يعقده على حساب النوازع الضرورية ، ولا على حساب الأشواق الروحية . إن فكرته في الوحدة الكلية تطبع نظرته إلى الفرد الانساني ، ونظرته إلى دوافع الحياة الممشلة فيه . والضرورات والأشواق كلتاهما تندمجان في تناسق ، فلا يضيع من طاقتهما الدافعة إلا ما يعارض هذا التناسق ، وما يعوق نمو الحياة الكامل .

ومن ثم يعترف الاسلام منذ اللحظة الأولى بضرورات الحياة الأصيلة الكامنة في طبيعة البشر ، ولا يرى فيها الكامنة في طبيعة البشر ، ولا يرى فيها الاعتدال السوي – ما يتعارض مع الرغبة في التسامي ، وهي كذلك اصيلة كامنة في طبيعة البشر .

وحين يدعـو الاسلام إلى التطهر الروحي، والانطلاق من قيود الشهوات ، فانه لا يعني كبت الدوافع الحيوية ، وإزهاق

⁽١) البروج «١٤».

الطاقات الحية . إنما هو يدعو إلى ان يملك الانسان قياد نفسه فلا يكون عبداً مملوكاً لشهواته ، ولا حيواناً مدفوعاً بنزواته. والارادة هي مفرق الطريق بين الانسان والحيوان في المتاع: « والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام (١) » .

فإذا ملك الانسان امره فان عليه أن يعرف لبدنه حقه ، وعليه أن يمتع نفسه بطيبات الحياة ، وأن لا يحرم ما أحله الله . وما أحله الله يشمل كل ما تطلبه البنية الصحيحة السوية من لذة ومتاع .

إن دوافع الحياة الطبيعية كلها ليست مستقذرة في عزف الاسلام ، والرغبة في الامتداد ليست سقوطاً يترفع عنه المتطهرون . فالرغبة في امتداد الحياه تتفق مع مشيئة الله في خلق الحياة ، وإنما يريد الله ترقية الحياة لا مجرد امتدادها . وها الامتداد هو وسيلة الارتقاء ، وليس مضاداً لفكرة الارتقاء . ومن ثم فالإسلام ينسق الدوافع الحيوية في بنية البشر، مع الاشواق الروحية العميقة في الفطرة ، ويصوغ من كلتيها وحدة ، لا تفريط فيها ولا إفراط ، ولا صراع في داخلها ولا اصطدام .

والدعوة إلى الاستمتاع في الاسلام تسير جنباً إلى جنب مع الدعوة إلى التسامي، فتنشأ من بينها صورة للاعتدال ، البري،

^{(1) =} al (1)

من الفحش ، البريء من الحرمان : « يا بني آدم خسدوا زينتكم عنسد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب السرفين . قل : من حرّم زينة الله السبي أخرج لعباده والطبيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحيساة الد نيسا، خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (١١) » .

والفواحش من الفحش وهو تجاوز الاعتدال ، وشأنه شأن البغي بغير الحق وشأن الإشراك بالله .. كلها مفسد للفطرة ، مناف للعدالة ، مخالف لناموس الحماة المتناسق .

وكذلك تجد الطاقات البشرية السوية مجالها للعمل في بناء الحياة وفي ترقية الحياة ، ولا يظل الفرد بمزقاً بين واقع حياته الضروري لبقائه وبقاء الحياة معه ، وبين الأشواق العلوية التي تهتف له وتناديه .

وكذلك يتم التناسق بين المحافظة على الحياة وترقية الحياة . . يتم هذا التناسق في خمير الفرد تبعاً لعقيدته ، كما يتم في محيط الجماعة تبعاً لسلوكه ، فيجد الفرد نفسه في سلام داخلي مسم

⁽١) الأعراف « ٣١ - ٣٣ »

ضميره ، وفي سلام خارجي مع سواه .

وكذلك يعالج الاسلام أسباب ما يسمى «العقد النفسية » التي أقام عليها « فرويد » وأتباعه مذهبهم ، والتي اعتبروها ضربة لازب لا مفر منها ، ولعنة يفرضها المجتمع على الفرد بقيوده وتعاليمه ، وبكبت الرغبات التي ينوب ضمير الفرد أو الذات العليا – عن المجتمع في فرض الرقابة عليها . هذه «العقد النفسية » لا وجود لأسبابها في جو العقيدة الاسلامية ، التي تعترف منذ الخطوة الأولى برغبات الفرد وضروراته ، ولا ترى فيها قذارة ولا انحطاطاً، وتيسر له السبل لتصريفها تصريفاً مأموناً معترفاً بشرعيته وبجديته وبنظافته كذلك – وهذا هو المهم – ما دام في الحدود السوية المأمونة ، التي لا تؤدي إلى انحلال في شخصية الفرد ، ولا إلى انتكاس حيواني في عيط المجتمع .

ويلاحظ الاسلام هذه الرغبات الطبيعية البريئة ملاحظية دقيقة ، فيقدر أن للمرأة في بعض الأحيان رغبات في المتاع والزينة غير رغبات الرجل ، ويبيح لها أحياناً ما يحرمه عليه ، مراعاة لفطرتها الانثوية في التزين والتجمل . يبيح لها خاتم الذهب ولباس الحرير على حين ينهي الرجل عن هذا التطري ، ويعده بالقياس إليه ترفا مؤذيا وكل ما يحرمه على المرأة في هذا المجال هو التبرج ، لأن المسألة هنا تخرج من دور المتاع البريء إلى دور الاستثارة الحيوانية ، وهذا هو مفرق الطريق ا

وبذلك تنحصر الأسباب المؤدية إلى ما يسمى « العقد النفسية » – في جو العقيدة الاسلامية – في حالات الشذوذ المرضي . أما الطبائع السوية فتتم فيها التوازن والتناسق، وتختفي عوامل القلق ، فينعم الفرد المسلم في نفسه بالأمن والسلام .

الخطيئة والتوبة

ثم لا يقف الاسلام عند حد الاعتراف للفرد بضروراته وتنسيقها مع أشواقه ... بل يخطو وراء ذلك خطوة أخرى واقعية بصيرة ... إنه يعترف للفرد بدوافع الخطأ والخطيئة ، فأما الخطأ والنسيان وما يقع عن إكراه فمعفيان من المؤاخذة إعفاء: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأما الذنب والخطيئة فباب التوبة منها مفتوح في كل لحظة ، يدلف إليه من يشاء ليستغفر ويتطهر ، فلا يطرده من رحمة الله طارد ، ولا يوصد دونه ودون الله باب ولا يقوم بينه وبين ربه وسبط.

فاذا ما انزلق الفرد إلى الخطيئة لم تقطع اليه السبل؛ ولم يصبح

ضائعاً مطروداً ملعناً ، ولم يستبد به الظلام الكافر العائر . . فهنالك النور ، وهنالك الطريق، وهنالك اليد الحانية الرحيمة . يد التوبة الندية، تمنحه البرء والعافية ، وتغمره بالروح والظلام . «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو الغفور الرحيم (١)» .

إن الإله في الإسلام لا يطارد المذنب مطاردة أبدية ، حتى لا يقيل له عثرة ، ولا يقبل منه توبة ، إلا أن يقتل نفسه ، أو يعذب جسده ، أو ترتكس روحه في أجسام قذرة رديئة حقباً وأجيالاً . وكفارة الخطيئة لا تقتضي أن ينزل الله من عليائه سبحانه – ليصلب ويقاسي الآلام ، تكفيراً عن خطيئة البشر – وهو خالق هؤلاء البشر ، وقد در على أن يطهرهم بغير صلبه – تعالى – وتعذيبه . وهي كذلك لا تحتاج إلى كاهن وكرسي اعتراف ، أو تبقى معلقة على رأس الفرد لا مخلص له منها ولا فرار . . !

إنه بحسب أي انسان أن يتوجه إلى ربه مباشرة نادماً نائباً، غير لاج في خطيئته ولا سادر ، فيفتح له الله بابه ، ويتقبله بين عباده ، ويمنحه رحمته وعفوه . وباب الرحمة في كل لحظة مفتوح،

⁽۱) الزمر «۳۵»

ولا يأس من روح الله ولا قنوط ، فليطرق بابع مستأذناً كل طارق ، بل ليدلف إليه دون استئذان : « ولا تيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون (١) » .

ويذهب الإسلام في هذا مذهباً بعيداً ، حتى ليحسبه المرء عند النظرة السريعة يزين للناس الخطيئة ليتوبوا من الخطيئة لم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «كل بسني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون (٢) ويقول : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم (٣) ».

وهو لا يزين الخطيئة هنا ، ولكن ييسر النوبة ، ويملّز نفوس الخاطئين بالرجاء، وينبر لأرواحهم الطريق ، ويمني هذه الأرواح المتعبة الخائفة بالزاحة والأمان . فلا تظل أبداً قلقة حائرة بمزقة لا يقر لها قرار .

ذلك في الوقت الذي يفرض على ضمير الفرد اليقظة ، ويكلفه على نفسه الرقابة ، ويحذره خدعة الشهوات المحرمة ، وفتنة النساء والأموال والأولاد، ويصور له عدوه — الشيطان — حريصاً على

⁽١) يوسف «٨٧» (٢) اخرجه الترمذي ـ

⁽٣) رواه مسلم .

غوايته. دائم الوسوسة له والتربص به «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب. قل أؤنبشكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله . والله بصير بالعباد . الذن يقولون : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عمداب النار ؛ الصابرين والصادقين والقـــانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار (١) ٥ . . « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئمًا ، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان لسدى لها ما وورى عنهما من سوآتهما ؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلــَكين، أو تكونا منالخالدس. وقاسمها إنى لكما لمن الناصحين، فدلا "هما بفرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لها سوآتها ، وطفقا كخُصف ان علمها من ورق الجنة ، وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين » (٢).

ولكن الإسلام لا يصور الصراع بين الإنسان والشيطان في

⁽۱) آل عمران « ۱۷ س ۱۷ » (۲) الأعراف « ۱۹ – ۲۶ »

هذه الصورة ليوقعالناس في اضطراب نفسي دائم يمزق شخصياتهم ، ويبعثر قواهم ، بل يصوره ليدعوهم إلى اليقظة لدو افسح الشر والخطيئة ، ولينتهي إلى تنبيه أبناء آدم وحواء ألا يستسلموا للإغراء والإغواء .

« يا بَنِي آدَمَ لا يفتينَ عَلَم الشيطان كَمَا أَخْرَجَ أَبُويكُم مِن الجَنَّةِ ، ينزع عنهما لباسَهما ليريهما سوآ يَهما . إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم . إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يُؤمنون (١) » .

وفي ذات الوقت يقرر أن خطيئة آدم لم تظلمصلتة كالسيف القاطع على رؤوس أبناء آدم ، ولم تتطلب كفارة عجيبة ينهض بها الله – سبحانه – في صورة ابن الله . فالأمر أيسر من هذا كله وأهون : « فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم (٢) » .

⁽۱) الأعراف « ۲۷ » (۲) البقرة « ۷۷ »

الخطيئة: « بلى ا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون (١) ».. ذلك ان الخطيئة السادرة تغلق القلب وتطمس الضمير ؟ ومن ثم توصد الأبواب ويحسق العقاب .

وما يدعهذه الفرص المتاحة كلها تفلت منه إلا من لا يستحق الرحمة ومن لا يريدها . فأما العديد من الخطائين التوابين ، فالإسلام يمنح ضمائرهم السلام ، ويهب أرواحهم الاطمئنان ، ولا يطلب منهم أكثر من اليقظة والمحاولة . واليقظة والحاولة لا متزقان الشخصية ، ولا تورثان القلق . ولقد عرف الإسلام في واقعه التاريخي رجالاً بلغت يقظة ضمائرهم حد إلإرهاف، ولكن أرواحهم كانت في ذروة الاطمئنان ، وكانوا هم من الواقعيين المعمليين المنشئين كأعظم ما يكون الرجل الواقعي العملي المنشيء في الحياة . وعلى رأس هؤلاء جميعاً أبو بكر وعمر منشئا الإسلام وكافلاه بعد رسول الله . وإنها لنموذ جان كاملان ، ليقظة المرهفة في الضمير ، والاطمئنان الوائد قي الشعور ، وتجمع المشخصية ، ووحدة الاتجاه في واقع الحياة .

التكليف والطاقة

يلاحظ الإسلام بصفة عامة ألا يكلف الفرد فوق طاقته ،

⁽١) البقرة «١٨»

في شرائعه أو شعائره؛ فالتكليف فوق الطاقة؛ إيجاباً أو منعاً؛ لا ينتهي إلا الى نتائج ثلاث :

١ -- إما الإرهاق والعسر ، والحرمان والكبت ، وتحطيم الذات الإنسانية تحت الكبت أو الارهاق ، وتعويق الحياة عن النمو المطرد، والرقي المعتدل .

٢ - وإما النفور والجماح والخروج على الأوامر والنواهي ،
 والعداء الجامح الذي يقود صاحبه إلى الغاو في الإباحة ، كرد فعل للكبت أو الإرهاق

ولذلك يحرص الاسلام على أن تكون تكاليفه كلها في حدود الطاقة ، ويرعى الطبيعة البشرية بكل إمكانياتها وهو يشرع إيجاباً وتحريماً ، ثم يدع لها أن تتطوع بالأكثر فوق التكاليف المفروضة ، إن استطاعت ، في غير ضيق ولا حرج ولا مشقة . وبذلك يصونها من التحطيم ، ويصونها من الجموح ؛ ويصونها من

القلق الذي لا يريح .

وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «لا يُكتّلف الله نفساً إلا و سعّها (١)». «ما جعل عليكم في الدين من حرّج (٢)». ويقول الرسول العظيم: «إن هذا الدين يسر لا عسر ولن يشاد الدين أحد إلا غبه (٣)» وينهي صلى الله عليه وسلم عن التنطع والتشدد في تفسير الدين وفي القيام بتكاليفه فيقول: «لا تشددوا على انفسكم فيشدد عليكم (٤)» أو يقول: «إن هبذا الدين متين فأوغل فيه برفتى (٥)». ويشبه المتشدد المرهق لنفسه بالمسافر الذي يهلك راحلته ولا يبلغ غرضه: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى (٢)».

وفيا مضى أمثلة على هذا القصد والاعتدال ومراعاة الطاقة ، وبخاصة في التنسيق بين الضرورات والأشواق ، وفي الاعتراف بدواعي الخطائة ، ولا بأس من ان نسوق منه ناحية أخرى .

إن انفعالات الغضب ووجدانات الغيظ انفعالات ووجدانات

(۲) الحج «۸۷»	(١) البقرة «٢٨٦»
(٤) أبو داود	(٣) البخاري والنسائي
(٦) البخاري	(ه) البخاري

لا سبل الى محوهما أو قتلها في النفس الشرية لأسباب شتى . بعضها ينبع من الشعور بالذات، وبعضها ينشأ من تصادم المصالح، وبعضها يأتى من اختلاف المشاعر والمسالك .. والإسلام يسدعو إلى السماحة والرفق والبشاشة ، ولكنه لا يلغي من حسابه أن مشاعر الغضب والغيظ مشاعر طبيعة ، فلا يكلف الناس محوها من النفوس محواً ، ولا بعدها في ذاتها خطسة وإثماً ، إنما يدعو إلى كظمها وضبطها ، لا على أن تستحمل أحقاداً وضغائب في الصدور ، بــل على أن يكون هذا الضبط سببلا إلى التسامى والتصعيد . وفي هذا السبيل يأخيذ النفس البشرية بالترغيب والتحضيض لا بالأمر والتكلسف: «ولَّـمَنَّ صَــَبَرَ وغــَفـَرَ إِنَّ ذلك لمن عزم الأمور (١) » .. « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس(٢) » وهكذا يقرن الصبر بالغفران، ويتبعالكظم بالعفو، لأن الصبر والكظم إن لم يوجها إلىالغفران والعفو فقد يؤديان إلى الضغينة والحقد ، والاسلام يكره الضغينــة وينفر من الحقد ، فيوجه وبرغتب في العفو والساحة ، لنغسل النفوس من الغيظ والغضب، قبل أن يستحيلا حقداً وضفينة. ويجعل دعاء المؤمنين المحبوب: « ولا تجعل في قاوبنا غلاً للذن آمنوا (٣) » ويصف أهل الجنة حين يصفهم بالرفعة والسمو فيقول : « ونزعنا مــا في صدورهم من غِل [(٤) ».. ويتحدث عن «عباد الرحمن» فيقول:

⁽۱) الشورى «۳۵» (۲) آل عمران «۲۳۵»

⁽٣) الحشر « ١٠ » (٤) الأعراف « ٢٠ »

« وعباد ُ الرحمـن الذين يمشون على الأرض هُو ُناً وإذا خاطبهم الجاهاون قالوا: سلاماً(١) » . أي قابلوا خطاب الجاهلين الجافي الذيلا تهذيب فيه بالتجمل والسهاحة .

والإسلام يكره أن تقع الخصومة بين المسلم والمسلم ، وأن تسودهما القطيعة ، ولكنه يقدر أن شعور الغضب لا يمكن محوه ، ولا يعده ذنباً بمجرد وقوعه ، ولا يقول كالنصرانية الكنسية : « من غضب على أخيه باطلا كان مستوجب الحكم » فإذا دعا إلى الصلح والوئام ، أعطى فرصة من الزمن تهدأ فيها الثورة ، وتخمد فيها النزوة ، وترجع فيها النفس إلى الهدوء والسكينة ، فيمنع كلا من المتخاصين ثلاثة أيام ، يفتأ فيها غضبه ، وتسكن فيها نقسه ، قبل أن يلزمها بالسلام بعد الخصام : « لا يحسل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليسال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (٢) » .

والإسلام يكره الجزع الذي تتهارى بسببه النفس، ويتداعى إيمانها بالله واحتالها للمكروه ، لأن الصبر والتاسك مقياس القوة ومقياس الإيمان، فيقول الرسول الكريم: « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (٣) » . ولكنه لا يعد الحزن والدمع جريمة ، ولا يقهر النفس على السكون الكامل

⁽١) الفرقان « ٣٣ » (٢) البخاري (٣) البخاري (٣) الجنسة الاأبا داود

الجامد ، لأنه فوق الطاقة ، وربما قاد إلى القسوة والتحجر . فها هوذا محمد رسول الله نفسه تدمع عيناه على ابنه إبراهيم ، ويناجيه وهو مسجى : « يا إبراهيم ، إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (١) » . . إنما الصبر الذي يتطلبه الاسلام هو صبر التأسي والتجمل وتذكر الله ورد الأمر إليه في الكروب : « ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين ، والذين إذ أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (٢) » .

وهكذا .. وهكذا .. لا يكلف الإسلام نفسا إلا طاقتها، فلا تذكل عن التكاليف ، ولا تنوء تحتها ، ولا تبقى قلقة ممزقة بين التكليف والطاقة ، بل تنعم بالاستجابة وتطمئن بالطاعة ، وتقر عيناً بها وتستريح .

الاطمئنان إلى الله

ويسكسب الإسلام في النفس السكينة والأمن والسلام ، بالركون إلى الله والاطمئنان الى جواره، والثقة في رحمته ورعايته وحمايته. ويتميز الاسلام بأن العلاقة فيه مباشرة بين الرب والعبد،

⁽۱) رواه الأربعة (۲) البقرة « ه ه ۱ – ۷ ه ۱ »

وفي ظل هذه الصلة المباشرة يحس الفرد أنه يرتكن إلى القوة التي ليس فوقها قوة ، والتي لا تعد لها قوة . وهي أبدأ حاضرة ، وفي متناوله أن يركن إليها ويستعينها ، متى أخلص نفسه لها ، فلم يشرك بها في شعوره قوة ، ولم يحسب لغيرها في ضميره حسابا : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم (١) » . . « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ير شد ون (٢) » .

وفي ظل هذه القوة تتضاءل قوى الأرض جميعاً. وتتساقط أغشية العظمة الكاذبة ، والجبروت الزائف، ويبدو الأقوياء والأغنياء وأصحاب الجاه والنفوذ والسلطان جميعاً، أقزاماً ضعافاً ضئالاً لا يملكون لإنسان نفعاً ولا ضراً: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا (٣)».

فكل قوى الأرض لا تقدر على ذبابة: «وإن يسلبُهم الذبابُ شيئاً لا يستنقدوه منه . ضعنُفَ الطالب والمطلوبُ (٤) » .

وفي ظل هذه القوة يأمن الفرد على رزقه ومكانته ، أمنه على حياته وسلامته ، فها من قوة ومــا من أحد يملك أن يضاره في

⁽۱) غافر « ۲۰ » (۲) البقرة « ۱۸۹ »

⁽٣) التوبة « ١ ه » (٤) الحج « ٧٣ »

رزق ولا في مركز ولا في شيء من أمور الدنيا وأمور الآخرة و وإنه لقوي قوى و كفء لكل قوة تتصدى له الأنه يستمد من تلك القوة الكبرى التي لا ينضب لها معين والتي تصرف الكون كله و تصرف الجبابرة والسلاطين : «قل: اللهم ماليك الملك تؤتي الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك عن تشاء و تعيز من تشاء و تنزع الملك على كل شيء قدير (۱) » . « إن ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده (۲) » . « من كان يريد العزة فلله العزة على المناس والأرض ؟ لا إله هو فأنى تؤفكون (۵) » . « والأرض ؟ لا إله هو فأنى تؤفكون (۵) » .

فإذا تكاتفت قوى الأرض جميعاً لتبغي به الأذى ، فها هي بقادرة الا أن يشاء الله . فإذا شاء الله الاذى ، فهنالك حكمة سامية لله ، وهنالك خير أعلى من خير الفرد المحدود ، بل هنالك خير لهذا الفرد قد لا يعلمه اللحظة ، ولكن الخالق الأعظم المحيط بالكائنات يعلمه : « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحسّبوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٢) » .

وما على الفرد إلا أن يسلم نفسه لله ، وإلا ان يجمل رضا الله

⁽۱) آل عمران «۲۲» (۲) آل عمران «۲۲»

⁽٣) فاطر « ١٠ » (٤) المنافقون «٨»

⁽ه) فاطر « ۳ » (۲) البقرة « ۲ ، ۲ »

غايته ، وإلا أن يجاهد ليجعل كلمة الله هي العلما ، وليحقق إرادة الله في الأرض ولا يستسلم يوما ولا يهن . ولا يأسى على سبيل ما فاته في هذا ولا يتبرم ، وكل ما قدمه في هذا السبيل فهو محفوظ له عند ربه ولن يضيع: « ولا تحسبن الذين قنتاوا في سبيل الله أمواتا بسل أحياء مند ربهم من يُرْزَقنُون (١) » . «و للهُ مَعَكم و لن يتبر كُم اعمالكم (٢)» .

والله بعد ذلك كله حقى به مكرم له: «ولقد كر" منا بني آدم و حمل ناهم في البر والبحر و رز قناهم من الطيبات و ف ضلنا هم على كثير من خلق نا تفضيلا (٣)». وهو به رحيم وعليه حان ، إن أتم قبل توبته وعفا عنه ، او حاسبه على السيئة سيئة ، وإن ضل هداه وأرشده ، وان أحسن ضاعف له الجزاء ، وما يحق عقابه الشديد إلا على الذين يلجون في الغواية: «غافر الذين وقابل التو ب شديد العقاب ذي الطول (٤)» «مَن جاء بالخشنة ، فله عشر من أمن الها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يطاهون (٥)».

وبذلك كله تطمئن النفس وتسكن وتثق ، فلا تهزها الأحداث ، ولا تذهب بها الأهدوال ، ولا تفزع من شيء ولا تخاف : « الذين آمنوا وتطمئن قُلوبهُم بيذ كر اللهِ . ألا بيذ كر اللهِ تطمئن القلوب (١٦) » .

⁽۱) آل عمران «۱۹۹» (۲) عمد « ه : »

⁽٣) الاسراء « ٧٠ » غافر « ٣ »

⁽ه) الأنعام «١٦٠» (٦) الرعد «٢٨»

الضمانات والتأمينات

وبعد فالإسلام بحسب نظرته الكلية إلى الحياة ودوافعها ودواعمها ، وضروراتها وأشواقها ، ومادياتهما وروحياتها .. لأ يكل الفرد إلى عقيدته الروحية في الضمير ، بل يعينه عليها بتحقيق أسبابها في عالم الواقع . فعالم الواقع في الإسلام إن هو الأ الترجمة العملية لعالم الضمير.

ومن ثم فهو لا يقف عند توفير الضمانات للفرد باطمئنانـــه الى الله . بل يشرع لحياته الواقعة ما يكفل الضمانات المطمئنة . فلا يحس الفرد من حوله إلا أمنا وعدلاً وكفاية للضرورات ،

إن الأسلام يؤمن الفرد من كل اعتداء. اعتداء فرد مثله ع أو اعتداء حاكم عليه ، فهو يشعر أنسه يعيش في وسط يحبه ولا يعاديه، ويحرص على ذاته وماله وعرضه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١) ، ، « كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله (٢) » . . « والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن قبل من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (٣٠ ه.

وليس للحاكم عليه من سلطان الا في حدود القانون. القانون الإلهى الذي يخضع له كما يخضع السلطان سواء. والذي لا يستمد من هوى الحاكم ، ولا هوى طبقة ولا أمــة ، ولا يسن ليحقق. مصلحة لحاكم أو لطبقة أو أمة. إنما شرعه الله إله الجميع ومالك

 ⁽١) الحسة الا ابا داود
 (٢) أخرجه الشيخان و اللفظ للبخاري .

الجميع لمصلحة الجميع . والخضوع له خضوع لله ، لا لعبد من عباده ، والضمانات فيه للجميع ، لأنه مشروع للجميع .

وتلك ميزة قيام الدولة على شريعة الدين وقانونه . فالحرية الكاملة من كل عبودية أرضية لن تكون إلا في ظل مثل هذا القانون. وما دام جهاعة من البشر أيا كانوا يشرعون لجاعة من البشر ، فلن تتحقق المحل الكرامة المطلقة ، ولن تتحقق المساواة المطلقة ، ولبن تتحقق المصالح المطلقة . ان الحاكم ين سيحسون دائماً في مصلحة طبقة دون يضعون التشريع ، وان القانون سيظل دائماً في مصلحة طبقة دون طبقة ، ولن يحقق مصالح الجيع . . هنالك حالة واحدة يخضع فيها الفرد للقانون وهو شاعر بعزته كاملة وحريته كاملة ومصلحته كاملة . . حالة استمداد التشريع كله من شريعة الله ، الذي لا على طبقة ولا إخضاع طبقة لطبقة . وعندئذ فقط يطمئن الفرد على طبقة ولا إخضاع طبقة لطبقة . وعندئذ فقط يطمئن الفرد كبريائه التي يستمدها من سلطة التشريع ، ويحس أنه لا يملك شيئاً إلى العدل المطلق ويستريح . وعندئذ فقط يطامن الحاكم من كبريائه التي يستمدها من سلطة التشريع ، ويحس أنه لا يملك شيئاً إلا أن ينفذ القانون الإلهي ، الذي فرض عليه وعلى كل فرد الكامل الصحيح .

والاسلام يوفر للفرد في قانونه هذا كل ضماناته : يحفظ عليه حياته وماله وعرضه ، فلا تمس إلا بعنق الله فيها ، ويحميه من السخرية منه ، أو التجسس عليه أو اغتيابه ، أو اخذه بالظنة : «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر ،قوم من قوم عسى ان يكونوا خيراً منهن ، ولا تلمزوا منهم ، ولا نساء منها عسى ان يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا

أنفسكم ، ولا تنابَزُوا بالألقاب . بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ، ولا تجسسوا ، ولا يَعْتَب بعض كم بعضاً . أيجب أيحد كم ان يأكل لحم أخيه ميتا ؟ فكر هتموه . واتقنوا الله إن الله تواب رحيم (١) » .

ويضمن له حرية داره وحرمتها فلا يتسورها عليه أحد، ولا يدخلها بغير إذنه احد: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمدوا على اهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها احداً فلا تدخلوها حتى يُؤذَن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون علم "(٢) ».

حتى الجريمة لأ يجوز إثباتها بتسور البيوت والتجسس على الناس في مأمنهم. وقد روي ان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه مر في إحدى جولاته الليلية ببيت سمع فيه صوت رجل وامرأة لعله رابه وتسور الحائط لينظر وفإذا رجل وامرأة ومعها زق خر . فقال عمر : ياعدو الله! أكنت ترى ان الله يسترك وأنت على معصيته! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين! انا عصيت الله في واحدة وأنت في شالات . فالله يقول : « ولا تجسسوا » وانت تجسست علينا والله يقول : « وأتوا البيوت من ابوابها » وانت صعدت من الجدار ونزلت منه .

⁽۱) الحجرات «۱۲ - ۱۲»

⁽۲) النور « ۲۷ – ۲۸ »

والله يقول: « لا تـــدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » وأنت لم تفعل.

وهكذا لم يجـــد عمر أنه يملك عقابه لأن « الإجراءات باطلة ! » . فاستتابه !

وجرماته جميعاً . فإذا اعتدى عليها معتد فالقصاص حاضر أيا وحرماته جميعاً . فإذا اعتدى عليها معتد فالقصاص حاضر أيا كان هذا المعتدي ، ولو كان الحاكم الأعلى ، فها ميز الإسلام في قانونه ولا في واقعه التاريخي — حينا كان يحكم — بين خليفة أو أمير وبين فرد من عامة المسلمين في القصاص . محمد رسول الله كان يقيد من نفسه ، وعمر بن الخطاب يدع ابن المصري من عامة الشعب يضرب « ابن الأكرمين » ابن عمرو بن العاص حاكم مصر حتى يرضى ، وعلي بن أبي طالب يخاصم نصرانيا سرق درعه إلى قاضيه شريح ، فيحكم القاضي ضده لأنه لا يملك بينة درعه إلى قاضيه شريح ، فيحكم القاضي ضده لأنه لا يملك بينة على السارق ، فيبتسم الخليفة ويرضى !

وهكذا وهكذا مما لا يتسع المجال لتفصيله هنا وحسبنا منه الإشارة . (١)

ثم يضمن الإسلام للفرد رزقه في عنق الجماعة : يضمنه بالعمل

 ⁽١) يراجع فصل « من الواقع التاريخي » في كتاب « العدالة الاجتاعية في الاسلام ».

والنصفة في الأجر عند القدرة ، وبالضانات الاجتماعية عند التعطل وعند العجز وعند المرض وعند الشيخوخة ؛ ويكفسله للطفل رضيعاً وناشئاً حتى يقدر على العمل . وسنفصل الحديث في هذه الضمانات كلها عند الكلام عن سلام المجتمع ، فحسبنا هنا ما يشير إلى ضمانات الفرد التي تسدخل السكينة إلى نفسه والاطمئنان إلى روحه في واقسع الحياة العملية ، بعد السكينة الروحية التي يجدها في العقيدة الإسلامية .

وإن الإسلام ليوفر أسباب السلام كلها في قرارة الضمير ؟ وشعاره في هذا الجال ما أعربنا عنه في أول الفصل : « لا سلام لعالم ضمير الفرد فيه لا يستمتع بالسلام » .

- لام البيت

البيت مثابة وسكن ؛ وفي ظله تنبت الطفولة ، وتدرج الحداثة ، ومن سماته تأخذ سماتها وطابعها ، وفي جوه تتنفس وتتكيف . . وكم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع ، وأثرت في سير التاريخ ، تكمن بواعثها الحفية في مؤثرات بيتية .

والفرد الذي لا يستمتع في بيته بالسلام ، لن يعرف للسلام قيمة ، ولن يتــذوق له طعماً ، ولن يكون عامــل سلام وفي أعصابه معركة ، وفي نفسه قلق ، وفي روحه اضطراب.

والإسلام يتجه الى بذر بذور السلام في البيت ، في ذات الوقت الذي يتجه فيه الى الضمير الفردي، والى المجتمع الدولي.. فكلها حلقات متضامنة ، وفيا بينها ترابط واتصال.

الرباط المقدس

يبدأ الإسلام أولاً بتصوير العلقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً ، يشع منه التعاطف ، وترف فيه الظلال ؛ ويشيع فيه الندى ، ويفوح منه العبير : « ومن آياتِه ِ أن خلق لكم من

أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (١)».. فهي صلة النفس وهي السكم وأنتم لباس لهن (٢)».. فهي صلة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة المودة والرحمة، وهي صلة الستر والتجمل. وإنك لتحس في الألفاظ ذاتها حنواً ورفقاً، وتستروح من خلالها نداوة وظلاً. وإنها لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الاسلام لذلك الرباط الانساني الرفيق الوثيق. ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها عابس كلها عا فيها امتداد الحياة بالأولاد، فيمنح هذه الأغراض كلها طابس النظافة والبراءة، ويعترف بطهارتها وجديتها، وينسق بين اتجاهاتها ومقتضياتها، ذلك حين يقول: « نساؤكم حرث الكم (٣) » فيلحظ كذلك معنى الاخصاب والاكثار.

يحيط الاسلام هذه الخلية ، أو هذا المحضن، أو هذه المثابة ، بكل رعايته وبكل ضماناته . وحسب طبيعة الاسلام الكلية ، فإنه لا يكتفي بالاشعاعات الروحية ، بـل يتبعها التنظيمات القانونية ، والضمانات التشريعية .

فأولاً: لا بد في هذا الارتباط من الرضى والاستئذان ، فلا تزوج المرأة بغير إذنها ورضاها: « لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت (٤) »

⁽۱) الروم «۲۱». (۲) البقرة « ۱۸۷».

⁽٣) البقرة « ٢٢٣ » . (٤) أخرجه الشيخان .

ولا بد فيه من الرؤية ليكون هذا الرضى جدياً وقائماً على حقيقة ، ومنبعثاً من شعور: « فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (١) » .

وثانيا: لا بد فيه من علانية وإشهاد ، فلا يتم في السر والخفاء كا تتم الجرعة ، ولا بد من إيجاب وقبول صريحين يشهد عليها الشهود ، فلا يبقى ظل من شك او غموض في قيام هذا الارتباط ، حتى ليستحب دق الطبول لهذه المناسبة زيادة في الاعلان !

وثالثاً: لا بد فيه من نية التأييد لا التوقيت ؛ فإذا نوى أو صرح بأن يكون هذا الزواج موقوتاً بزمن لم ينعقد . لأن هذا الارتباط مقصود به السكن والاستقرار ، مقصود به أن يركن اليه الزوجان في اطمئنان ، وأن يبنيا في ظلله الحياة وهما واثقان آمنان .

ولكي يهيىء الاسلام للبيت جوه ؟ ويهييء للفراخ الناشئة فيه رعايتها . أوجب على الرجل النفقة وجعلها فريضة ، كي يتاح للأم من الجهد ومن الوقت ومن هدوء البال ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب ، وما تهيىء به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب ، المرهقة بمقتضيات العمل ، المقيدة بمواعيده ، المشتتة الطاقة فيه . . لا يمكن أن

⁽١) من حديث عن المغيرة بن شعبة ذكر صاحب مصابيح السنة أنهمن الحسان.

تهب للبيت جوه وعطره ، ولا يمكن أن تمنيح الطفولة النابئة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والحانات ؛ وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت ، فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تنشئها امرأة ؛ وأرج البيت لن يفوح إلا أن تطلقه زوجة ؛ وحنان البيت لن يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال ا

إن خروج المرأة لتعمل كارثة علىالبيت قد تبيحها الضرورة؛ أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها ، فتلك هي اللعنبة التي تصيب الأرواح والضائر والعقبول ، في عصور الانتكاس والشرود والضلال .

وفي سبيل الاستقرار البيتي وقطعاً لدابر الفوضى والنزاع فيه ، جعل الإسلام القوامة فيه للرجل ، وذلك تمشياً مع سياسة التنظيم التي يحرص عليها الإسلام حرصاً شديداً ، والتي جعلت الرسول يأمر الرجال أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى لو خرج ثلاثة في أمر فأحدهم أمير .

إن توحيد القيادة ضروري لأمن السفينة ، وفي سفينة البيت لا بد من قيادة تحتمل التبعة ، وتحفظ النظام أن ينتكث ، وما في هذا من شذوذ على القاعدة الاسلامية العامة في عالم الرجال

أيضاً. فأي الزوجين كان المنطق كفيك بأن يسلمه القيادة ؟ المرأة المشبوبة العواطف والانفعال بحكم وظيفتها الاولى في رعاية الأطفال وتعطير جو البيت بالجال ؟ أم الرجل الذي كلفه الاسلام الانفاق لتخلو المرأة إلى عبئها الضخم ، وتنفق فيه طاقتها ووسعها ؟ لقد جعل له الاسلام القوامة ، تحقيقاً لنظامه المطرد أن تكون في كل عسل قيادة وقوامة ، واختاره لأنه بخلقته وتجاربه أصلح الإثنين لهذه الوظيفة .

وهكذا حين تعرض المسألة في بساطتها هذه وفي وضوحها ، ينكشف ذلك اللغط الهاذر الذي تلوكه ألمسنة الفارغين والفارغات في هذا الزمان حول هذا النظام ، ويتجلى أن فراغ الحياة وفراغ القلوب وفراغ العقول ، هو الذي ينشىء ذلك اللغط ، ويجعله موضوع جمد ومادة حديث . وهو نظام قصد به الاسلام أن يكون حلقة من حلقات السلام في البيت ، وضمانة للاستقرار فيه والنظام . ولكن في عهود الانتكاس، وفي فترات الفراغ من جديات الأمور ، لا يبقى للمجتمع ما يحفل به إلا الفراغ من جديات الأمور ، وإلا الهذر واللجاج !

الاختلاط والتبرج

وفي سبيل السلام البيتي ، وإشاعة الثقة واليقين فيه كان النهي عن التبرج ، وكان التحرج من الاختسلاط ، وكان الأمر بالحشمة والتحفظ ، حتى لأمهات المؤمنين في عهسد الرسول : «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتيك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جسلابيبهن (۱) » . . «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن مخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن لبعولتهن ، أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ، أو الطفسل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون (۲) » .

إن من حق الرجل كما أن من حق المرأة أن يطمئن كلاهما إلى رفيقه ، وألا يتعرض للإغراء الذي قد تنحرف معه عواطفه عن

⁽١) الأحزاب ﴿ ٩٥ ﴿ ٢) النور ﴿ ٣٠ ٤ ٣ ﴾

شريكه ، إن لم يقده الانحراف إلى الانزلاق والخطيئة ، بما يهدد ذلك الرباط المقدس ، ويطيّر عن جوه الثقمة الكاملة والاطمئنان .

هذا الانحراف في العواطف والانزلاق إلى ما هو أبعد، واقع كل يوم وكل لحظة في المجتمعات التي ينطلق فيها الاختسلاط ، وتنطلق فيها المرأة متزينة متبرجة ، وتنطلق معها شياطين الفتنة والاغراء . وهذر فارغ يكذبه الواقع ما تلهج به ألسنة الببغاوات هنا وألسنة الشاردين هناك من أن الاختلاط يهذب المشاعر ، ويصر ف الطاقات المكبوتة ، ويعلم الجنسين آداب الحديث وآداب المعاشرة، ويزود بالتجربة التي تصون من الزلل . وأن الاختيار القائم على التجربة الكاملة — حتى عنصر الخطيئة وأن الاختيار القائم على التجربة الكاملة — حتى عنصر الخطيئة ونفي ، وبعد تجربة

أقول: هذر يهدمه الواقع ، واقع الانحرافات الدائمـة والتحولات المستمرة في العواطف ، وتحطيم البيوت بالطلاق وغير الطلاق ، وانتشار الخيانات الزوجية المزدوجة في تلـك المجتمعات .

إن التجربة الكاملة لا تمنع أن تبرز في حياة الزوج أو الزوجة بالاختلاط الطليق شخصية أخرى أقوى وأكمل وأشد

جاذبية . فهاذا يقع حينذاك ؟ إما أن ينزلق الزوج أو تنزلق الزوجة استجابة لهذا الهوى الجديد . وإما أن يقاوم هو أو هي احتفاظاً بالواجب ، فيقع في القلق والحيرة والاضطراب . . . و كلاهما طريق لا يقود إلى سلام في القلب ولا إلى طمأنينة في الروح ، ولا إلى أمن في البيوت . . ودع عنك تدلي الانسانية في الفاحشة ، وارتكاسها في البهيمية ، وانتكاسها إلى مثل فوضى الحيوان ونزواته المطلقة العنان!

فأما خرافة التهذيب والتصريف النظيف باللقاء وبالحديث. فليسألوا عنها نسبة الحبالى من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية، وقد بلغت في إحدى المدن ٤٨ من المائة (١). وأما البيوت السعيدة بعد زواج الاختلاط المطلق والاختبار الكامل فليسألوا عنها نسبة البيوت المحطمة بالطلاق في أمريكا، وهي تقفز فترة بعد فترة كلما ازداد الاختلاط وكلما تم الاختبار! وهذه النسبة المخيفة تمضي في هذه الخطوط، حسب إحصائية أمريكية صدرت في سنة ١٩٥٠:

⁽١) في احصاء عن مدينة « ذنفر » عاصمة ولاية كولورادو . وأحسب اننا ماضوت في طريق دنفر بعد أن اخترنا لأنفسنا أخيراً هذا الطريق اللمين إ

النسبة في المئة	التاريخ
/. ٦	سنة ١٨٩٠
// > -	\ 4 • • »
/· v ·	191+ >
1/. 12	197 »
1.12	194. »
7. 4 -	198+ »
%.**	ነ ሚደግ »
1/. ٤ •	1984 »

والبقيسة تأتي من البيوت المحطمة تحت مطارق الشهوات الجامحة ، والرغبات المتقلبة ، والقلق الجانح ؛ الذي يثيرة تقلب العواطف في المجتمع المختلق، الذي تلوح فيه للأزواج والزوجات مزايا جديدة في نساء جدد ورجال ، فينفلت هؤلاء وهؤلاء إلى صيد جديد ، وتتأرجح البيوت في مهاب الريح ، كلما لمح زوج أو لمحت زوجة بارقة لامعة في شخصية جديدة ، كالوكان الزوج أو كانت الزوجة قطعة أثاث أو رباط عنق أو زياً جديداً في عالم « المودات » ا

لقد آن أن تراجع البشرية تلك النظريات الحيالية الخاوية التي

تقول : إن الإختلاط تصريف جزئي ملطف نظيف ، وإن التجربة تقود إلى الاختيار ، وإن الاختيار طريق الاستقرار .

إنها نظريات تبدو منطقية ؟ ولكن التجربة الواقعية ؟ التي بلغت في أمريكا بالذات غايتها ، كفيلة بأن تسخر من هـذا المنطق الظاهري البراق ! فلم يؤد الاختلاط إلى تصريف نظيف ، إنما أدى الى بهيمية كاملة تطبع النزوات الجسدية وتلبيها بلا حد ولا قيد . ولم تؤد التجربة الكاملة والاختلاط المطلق الى التاسك في البيوت ؛ ولا الى استقرار وثبات ، إنمـا أدى الى تفكك دائم ؟ وطلاق متزايد ، وجوع مستمر وسعار !

وإن التجرية الأمريكية في هذا المجال لتجبه آراء «فرويد» وأمثاله بالتكذيب. إنها لتصرخ في وجه من يريد ان يسمع ، بأن الاختلاط الدائم مدعاة الى تهيج دائم ؛ إما ان ينتهي الى ذروته وغايته فينطفى، مؤقتاً ريثها يعود الى الاشتعال . وإما أن لا ينتهي الى هذه الغاية العملية المادية ، فيؤدي الى الضغط العصبي وما وراءه من أمراض .

ولقد كان الإخلاص العلمي وحده كفيلا بإعادة النظر في هـذه النظريات كلها على ضوء التجربة الأمريكية الواقعية ، التي تشهد بأن الدوافـع الجسدية من القوة والعمق بحيث لا يطفئها تصريف الاختلاط ، ولا حتى تصريف الارتواء . فأنت

لا تسكت جوعة المعدة بشم رائحة الشواء ، بل تزيدها تشهيا ! وأنت لا تسكت هذه الجوعة كذلك بالأكلة الدسمة المتخمة إلا الى حين ، تفيق بعدها وهي أشدها تشهيا وأطلب للأكلات الدسمات ! وما جوعة الجسد إلا كجوعة المعدة كلتاهما دائمة . وقد شاءت لها القدرة الخالقة هذا الدوام ، لأنها تنوط بها مهمة دائمة في امتداد الحياة وارتقاء الحياة . وهذا هو الذي تصرخ به التجربة الأمريكية في وجوه النظريات والخيال !

ولقد كان الاسلام يقدر هذا كله ، وهو يشير بالحشمة ، ويتحرج من الاختلاط ، ويأمر بغض الأبصار ، ويحرم التبرج . لقد كان يريد للضائر أن تقر ، وللأرواح أن تطمئن ، وللبيوت أن تهدأ . . لقد كان يريد السلام للعش الذي ليس ملكاً للزوج وليس ملكاً للزوجة ، فها فيه راعيان للفراخ الزغب ، أمينان على الطفولة النابتة ، حارسان للحياة المتفتحة في مثابة الأمان .

الحسدود

وإن الاسلام ليكره أن تشيع الفاحشة في المجتمع: «إن الذين أبحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عسذاب أليم (١)». « ولا تتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا (٢)». ولشيوع الفاحشة أثره الفاحش في تحطيم أسس المجتمع ، ولكن الذي يعنينا في هذا الموضع أثره في أمن البيت وسلامه ، وحرص الاسلام على هذا السلام.

إنه يبدأ بأسباب الوقاية على نحو ما أسلفنا: يأمر بالحشمة ويحرم التبرج ، ويتحرج من الاختسلاط ، ويحاول تيسير الإحصان بالزواج عند الاستطاعة ، حتى ليسدعو المسلمين إلى مساعدة من يبتغي الزواج بالمال. فإذا تعذر فهو يدعو الى الصوم تلطيفاً لفورة الجسد: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (٣) ». وهو يحبب في الرياضة والفروسية ملاحظاً هذا المعنى بجانب غايات الفروسية الأخرى ...

وما من شك أن التربيسة الاسلامية المعتبدلة المتناسقة ، وتوقى مواضع الاثارة وأسباب الفتنة بتحريم التبرج ، والتطري

⁽۱) النور «۱۹» (۲) الاسراء «۲۳»

⁽٢) البخاري

في الحديث: والتحرج من الاختلاط في غير ضرورة قاهرة ، مع أخـــــ الجسم بالرياضة وبالصوم ، والتبكير بالزواج بمجرد الاستطاعة . . ما من شك أن هذه كلها عوامل ايجابية في ضبط النفس والجسد الى حين .

والببغاوات هذا والشاردون هناك يقولون: ان هذا الضبط لا بد مؤد الى « العقد النفسية » ذلك انهم لا يتخيلون صورة للمجتمع الا تلك الصورة القذرة ، صورة الشبان الهائجين عتكين بالفتيات الفائرات . صورة الأفخاذ والنهود عاريةبارزة . صورة النظرات جاهرة في العيون والشهوات ناضحة في الشفاه . تدفعها كلها وتؤججها مناظر الافلام الداعرة ، وصور الصحف المجرمة ، وأصوات المخنثين والمخنثات في الاذاعة ، والتوجيهات الخبيثة في كل أجهزة التوجيه والاعلام العامة ، ومن وراء ذلك كله الترف والفراغ في جانب ، والعوز والانحلال في جانب .

. . . ان مجتمعاً هذه صورته ليتعذر فيه الضبط ، لأن عوامل الفتنة كلها فيه هائجة صاخبة جامحة طليقة . وان مجتمعاً هذه صورته ليعز فيه على النفوس القرار ، ويعز فيه على البيوت السلام . ولكن المجتمع الاسلامي شيء مغاير لهذا كله من الاساس . انه مجتمع يحارب العوز ويسده ، ويحسارب الاختلاط والتبرج ، ويحارب التخنث والتأنث ، وتشتغل أجهزة التوجيه والاعلام فيه بتوجيه الناس الى الخير والفضيلة ،

والنظافة والعفة ، وتقوى الله ومراقبته ، وتعبيدهم كذلك الله وحده! وهو بعد ذلك كله يملاً فراغ الحياة بهموم كبار في سبيل الله وفي سبيل الانسانية ، ويملاً فراغ الوقت بالعمل ، فلا يوجد فيه أولئك الفارغون والفارغات الذين لا يجدون ما يملاون به حياتهم ، ويصرفون فيه طاقتهم ، الاالشهوات والنزوات ، والا الترف الفاجر الداعر في الحفلات والسهرات والرحلات والمسكرات المختلطة ومضايقة طلاب اللذائذ والمتع من السائحين والسائحات ا

ان الاسلام لا يدع كؤوس الخر تهيج الدم في العروق ، ونهود الخليعات وشفاههن الظامئة ونظراتهن الفاجرة تهتف بالرجال ثم يكلف الرجال أن يضبطوا نزواتهم ويكبحوا شهواتهم ! . . كلا . انه يأخذ الأمر من أطرافه جميعاً ، ويأخذ على أسباب الفتنة الطريق منذ الخطوة الأولى ، ثم يكلف الناس ما في طوقهم حينذاك ، بدون مشقة وبدون إعنات .

فإذا وقعت الفاحشة بعد ذلك ، ففي سبيل سلام البيت وفي سبيل تماسك المجتمع يأخذ الأمر بعقوبات رادعة يوقعها على الفاحشين والفاحشين : « الزّّانييَّة والزّّاني فَاجْلِدُوا كل واحيد منهما مائيَّة

تجلدة ولا تأخذ كم بهسها رأفة في دين الله ، إن كمم تؤ منون الله واليوم الآخير ، وكيشهد عذابها طائفة من المئو منين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة على المؤمنين ، (١). لا يَنْكِحُهُما إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ، (١). وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم بالراجم للمحصن والمحصنة لا بالجلد ، وعاقب به الخلفاء بعده .

وتسمع من البيغاوات هنا ومن الشاردين هناك أنها عقوبة قاسية . أما تحطيم البيوت ، وقلق الضائر ، وتدليس الأنساب في هي بقاسية . قاسية لأن المترفين والمترفات ، والداعرين والداعرات ، يحسون – وهم يصفونها بالقسوة – وقع السياط على جلودهم الناعمة المترهلة ، ونقح الأحجار في أسجادهم اللينة الرخصة . إنهم يدافعون عن أنفسهم وهم يتشدقون باسم القوانين المتحضرة ، وينعتون حدود الاسلام بالقسوة أو بالهمجية . وهم الممج المنتكسون إلى حياة البهيمية الأولى .

والاسلام ممع ذلك لا يقضي بهمذه العقوبة الرادعة إلا في حالات التأكد المطلق الذي لا شبهة فيه ، وفي حالات الاحصان بالزواج حيث تنتفي الحاجة القاهرة ، أما غير المحصنين وغمير المحصنات فعقوبتهم أخف وليست تتجاوز الجلد .

⁽۱) النور «۲،۳»

والذي صلى الله عليه وسلم يقول: إدرء والحدود بالشبهات (١)» لأن الجريمة التي تقوم عليها شبهة ، ليست هي الجريمة الواضحة الظاهرة المتبجحة ، وهي أولى بالعطف والتخفيف ، وفي التعزير ما يكفي لغير المجرم المتبجح بجريمته حتى ليراها الشهود وهم في حالة الزنا أربعة يتأكدون جميعاً من وقوع الفعل بلا شك في نفس واحد منهم ، ولا مطعن في عدالته . وإلا فلا رجم ولا جلد .

وإذا عرفنا ان التجسس وتسور الأبواب واقتحام البيوت الخاصة ممنوع ، فإن ضبط هذه الجريمة ورؤية الشهود لها على الوضع الذي يشترطه الاسلام لاقامة الحد ، لا يكون غالباً إلا في حالات التهتك الفاضحة ، والتبجح بالجريمة في الأماكن العامة . وتلك إشاعة للفحش واستهتار بالكرامة والعرض ، لا توصف معها العقوبة بالقسوة عند ذوي الفطر المستقيمة والطباع السلمة .

ومنعاً لشيوع الاتهام بالحق وبالباطل يعاقب الاسلام بالجلد وبالحرمان من الثقة وبإسقاط الشهادة كل من يرمي امرأة محصنة أو رجلا محصناً – بالتهمة ولا يأتي بشهود أربعة: «و الذين يرمون المحصناً – ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

⁽١) في مسند أبي حنيفة للحارثي .

تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم (١١) ، وذلك كي لا يشيع الاتهام ويشيع القلق في النفوس والبيوت ، وتشيع قالة السوء في المجتمع ، فتفقد الثقة ، ويحل مكانها التشكك والخوف: « لا يحب الله المجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليما (٢) » .

فاذا جاءت التهمة على لسان زوج ، ولم يكن له شهود ، فان الاسلام يقدر ظروف البيوت وتعذر الشهود ، فيعفيه من العقوبة إذا هو شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وشهادة خامسة بأن يلعنه الله ان كان من الكاذبين . ويقيها هي من العقاب ان تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، وشهادة خامسة بان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويفرق بينها بهذه « الملاعنة » حيث لا تستقيم الحياة بعد ذلك : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . فشهادة يرمون أزبع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنة أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله أيها ان كان من الصادقين (٣) »

⁽۱) النور « ۱ ؛ ، » » (۲) النساء « ۱ ؛ ۱ » . (۲) النور « ۲ » . (۳) النور « ۲ »

والطلاق ؟ انه صمام الأمن في هذه الخلية . انه أبغض الحلال الى الله ولكنه مكروه تبيحه الضرورة ، تحقيقاً للسلام الحقيقي في جو البيت حين يعز السلام عن كل طريب سواه . وانه لاعتراف بالمنطق الواقيع الذي لا تجدي في إنكاره حذلقات المتحذلقين ، ولا ثدفيع وجوده كذلك أحلام الشعراء . ان هنالك حالات واقعية تتعذر فيها الحياة الزوجية ، فامساك الزوجين على هذا الرباط مرغمين لا يؤدي الى خير ، ولا ينتهي الى سلام .

والاسلام لا يسرع الى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة ، ولأول بادرة من خلاف . انه يشد على هذا الرباط بقوة ، ويستمسك به في استهاتة ، فلا يدعه يفلت الا بعسد المحاولة واليأس والمحال .

انه يهتف بالرجال: « وعاشيروهُنَ المعروف ، فان كر هتُموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (١) » .. فيميل بهم الى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة: «فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .. فما يدريهم أن في هؤلاء

⁽۱) النساء «۱۹»

النسوة المكروهات خيراً . وأن الله يدخر لهم هذا الخير فلا يجوز أن يفلتوه ، ان لم يكن ينبغي لهم ان يستمسكوا بسه ويعزوه ! وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني و استثارته ، وترويض الكره واطفاء شرته .

فاذا تجاوز الأمر مسألة الكره والحب الى النشوز والنفور ، فليسى الطلاق اول خاطر يهدي اليه الاسلام، بل لا بد من محاولة يتقوم بهما الآخرون ، وتوفيق يحاوله الخيرون : « وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلهما ، ان شما اصلاحاً يوفيق الله بينها . ان الله كان علما خبيراً (١١) .

قاذا لم تجده الوساطة ، فالأمر اذن جد ، وهنالك ما لا تستقيم معه هذه الحياة ، ولا يستقر لها قرار . وامساك الزوجين على هذا الوضع انما هو محاولة فاشلة ، يزيدها الضغط فشلا . ومن المسكمة التسليم بالواقع ، وانهاء هذه الحياة على كره من الاسلام فان ابغض الحلال الى الله الطلاق . ولعل هذه التفرقة تثير في نفسى الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة ، فكثيراً ما نتفقد الشيء بعد ان نفقده ، ونرى حسناته عندما نحرمه . والفرصة لم تضسم : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح تضسم : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان (۱) » . . . على ان الطلاق يجب ألا يقع في فترة الحيض بل ينبغي أن يقع في طهسر لم يكن فيه وطء . وهذه مهلة يمد

⁽١) الناس « ه٣»

فيها الاسلام ، عسى أن يسكن الغضب إنكان هو الذي يوحي بالطلاق .. ثم هناك فترة العدة في حالة الدخول بالزوجة ، بعد الطلاق الأول ، ثلاثة أشهر على وجه التقريب إن لم يكن هناك حمل ، وحتى الوضع إن كان وعليه ان ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر في النفقة . وفي خلالها يجوز له إن كان قد ندم ان يراجع زوجه ، وأن يستأنفا حياتها بلا أي إجراء جديد . فهو طلاق رجعي ، والحياة الزوجية قابلة للاستئناف بأيسر الأساب .

فإذا تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة ، صار الطلاق بائناً . ولكن الفرصة بعد لم تضع ، وفي استطاعتهما ان يستأنفا هذه الحياة متى رغبا ، ولكن بعقد جديد .

وتلك هي التجربة الأولى ، وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما ، وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها . فإذا تكررت هذه الاسباب او جد سواها ، ولندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى ، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة ، هي الثالثة . وفي الثانية نذير . فإذا وجدا ان الحياة مستطاعة من جديد ، وإذا كشفا في مشاعرهما عن بقية من ود ، أو عن دفين

⁽١) البقرة «٢٢٩»

من حب ، عاودا هذه الحياة .

فأما إذا كانت الثالثة ، فالعلة إذن عيقة ، والمحاولة غير مجدية . ومن الخير له ولها ان يجرب كل منهما طريقه ؟ ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج ان كان عابثا أو متسرعا نتيجة عبثه أو تسرعه : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح تسرعه : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (١) » . . لا على طريقة « المحلل » الشائعة ، والتي لا يعترف بها الإسلام ، ولا تقرها شريعته . ولكن على ان تتزوج زواجا حقيقيا جديداً ، منويا فيه التأبيد لا التوقيت . فإذا حدث لأمر ما أن طلقت من زوجها الجديد او مات عنها، فإذا حدث لأمر ما أن طلقت من جديد . وأن يستأنفا معا رحلتها في الحياة .

ولا يجروز ان تنسى في هذا المجال توصيات الاسلام في كل خطوة وفي كل مرحلة بحسن المعاملة وتوفية النفقة ، تأليفا للقلوب النافرة في فترة العدة ، فقد يعود إليها ودها ، وتجبر شعوبها ، وتستأنف الحياة صافية من جديد : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجكه ن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف ولا نمسكوهن ضراراً لتعتد وا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (۲) » . . «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقو هن لمعدتهن نفسه (۲) » . . «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقو هن لمعدتهن

(۱) البقرة « ۲۳۰ » (۲) البقرة « ۲۳۱ »

وأحصوا العيدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه مبنية . وتلك حسدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا دوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب . ، و ١٠٠ .

ثم لا يجوز ان ننسى كذلك ان للمرأة ان تشرط ان تكون العصمة بيدها ، فيكون لها من الحق ما للرجل في هذا المجال عند الاقتضاء.

ذلك هو الطلاق في الإسلام .. صمامة أمن لا تنطلق إلا حيث لا يكون مفر من انطلاقها ، ومحاولة بعد محاولة في التوقي والاستصلاح والمراجعة ، وفرصة بعد فرصة تكشف للزوجين عن حقيقة مشاعرهما ، وعن أخطائهما في السلوك أو أخطائهما في التقذير ، أو أخطائهما في الشعور .

ففيم إذن تلهج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام أو عيبه أو تشويه ؟ يقولون : إنه نظام يدع المرأة دائمًا مهددة بكلمة

⁽١) الطلاق «١ ، ٢»

تخرج من شفتي رجل !

أهو كذلك في حقيقته الإسلامية ؟ أم إنسه صار كذلك بانفلات القلوب من عروة الإسلام ، وانفلات المجتمع من نظام الإسلام ، وانفلات الحكم من يد الاسلام ؟

إن أبغض الحسلال إلى الله الطلاق . وإنه لمكروه تبيحه الضرورة . فإذا فسدت القلوب وانحلت الأخلاق ورخصت الروابط وفشا الاستهتار وفالجتمع الفاسد همو المسؤول لا ذلك النظام البصير الحكيم . والعلاج لا يكون بتقييد المباح وتحريم الحلال ولكن يكون برد الحكم والتنظيم والتربية إلى الاسلام وعندئذ يصوغ الاسلام المجتمع كله وفق تعاليمه . فتشريعات الاسلام مشروعة لمجتمع يحكمه الاسلام ولنظام يقوم على الاسلام ، ولضمير رباه الاسلام .

دعوا الاسلام يحكم ، فيربي النفوس ، ويوقظ الضمائر ، ويضرب على أيدي العابثين والمستهترين ، ويحقق إرادة الاسلام . كلها ومن بينها شرائع الاسلام .

على أنني أفترض ان قدتم تقييد الطلاق ، في مجتمع كمجتمعنا الزائم المريض . فما الذي تبتغيه المرأة بنفسها وبكرامتها ؟ أفتريد ان يلفظها الرجل من قلبه فيمسكها القانون عليه ؟ أفتريد ان يعبث بطلاقها فلا تطلق ، وتبقى على العبث بها

مقحمة في الدار ؟! أية كرامـــة تلك التي يريدها للمرأة نساء فارغات عابثات ، اراد الله لهن الكرامة فأبينها وانطلقن شاردات رخيصات ؟!

إن الزواج رابطة مقدسة ، لا تقوم إلا على الرضى والقبول، ولا تستمر إلا بالرضى والقبول ، ونظام الطلاق هو الكفيل ببقائها قائمة على اصولها الكريمة ، فإذا انفصمت عراها بعد هذا كله ، فمعنى انفصامها انها غير صالحة للبقاء، وانه خير للزوجين حينئذ وأكرم ان يركنا إلى حياة اخرى جديدة : « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، وكان الله واسعا حكما » (١) .

تعدد الزوحات

ورخصة تعدد الزوجات. إنها هي الأخرى ضرورة تؤدي وظيفة صمام الأمن في مجالها كضرورة الطلاق عند الاقتضاء. وهي في الاسلام وقاية اجتاعية بحثة ، يتقى بها اخطاراً أكبر من مزاج الأفراد ، ومن رغبات الزوجات والأزواج.

ولقد كان موضع الحديث عنهذه الرخصة هو فصل الحديث عن « سلام المجتمع » لأنها ألصق به وادخل فيه ، ولكنها ليست غريبة عن فصل « سلام البيت » الذي نحن فيه ، فالفرد والبيت

⁽۱) النساء « ۱۳۰ »

والمجتمع والإنسانية كلها متداخلة متعاونة متناسقة، في الواقع، وفي نظر الاسلام للحياة .

ان ثرثرة طويلة عريضة تتناثر حول حكاية تعدد الزوجات في الاسلام ، فهل هي حقيقة تلك الآفة الخطرة في حياة المجتمع؟ بل هل يمكن أن تصبح آفة خطرة في يوم من الأيام ؟ وهـــل تحتاج إلى تشريع يناقض أو يقيد تلك الرخصة التي جــاء بها الاسلام ؟

إنني أنظر فأرى كل مشكلة اجتماعية قد تحتاج إلى تدخل من التشريع بالتعديل او التقييد ، الا مسألة تعدد الزوجات ، فإنها تحل نفسها ، ولا توجد الاحيثاكات المجتمع في حاجة اليها ، وتسمح أوضاعه وضروراته بها .

انها مسألة تتحكم فيها الأرقام ولا تتحكم فيه النظريات ولا التشريعات ، ولست أدري كيف جاز أن تلوكها الألسن ، ولا كيف أصبحت مجالا للأخذ والرد والنقاش . الا ان يكون الهدف الكامن من وراء لوكها في الأفواه وفي الصحف وفي أجهزة التوجيه والاعلام الأخرى ، هو غمز هذا الدين في خبث مقصود ، تبريراً لاقصائه عن نظام الحياة . ولاحلال نظم أخرى رديئة محله بطرق ملتوية ليست لها حتى شجاعة الكفر الملحد الذي أعلنه من قبل مصطفى كال !

ان في كل أمة رجالا ونساء . ومتى توازن عــدد الرجال

الصالحين للزواج ، المستعدين له ، المقبلين عليه ، وعدد النساء الصالحات للزواج ، الراغبات فيه ، فانه يتعذر عملياً ان يحصل رجل واحد على أكثر من امرأة واحدة .. لأن الأرقام هنا هي التي تتحكم ا

ان معنى استطاعة رجل ما ان يحصل على أمرأة أخرى .. هو أن هناك امرأة زائدة لا تجد رجلا يقابلها . ويستوي ان يكون هذا الرجال غير موجود حقيقة أو حكما . أي ان يكون عدد النساء في سن الزواج أكثر عددياً من عدد الرجال في الأمة ، أو يكون اكثر من عدد الرجال الصالحين للزواج أو القادرين عليه من جميع الوجوه ، أو الراغبين فيه على فرض استطاعتهم له .

فاذا لم يزد عدد النساء الصالحات للزواج حقيقة أو حكماً على عدد الرجال تعذر كما قلت ان يجد أكثر من زوجة حتى لو أراد ، وحلت المسألة نفسها بنفسها عن طريق الأرقام !

فأما حين يختل توازن الأمة ، فيقل عدد الرجال الصالحين للزواج عن عدد النساء ، سواء كانت هذه القلة من ناحية العدد كايقع بعد الحروب والأوبئة التي يتعرض لها الرجال اكثر بما يتعرض النساء أو لأي سبب آخر ، او كانت من ناحية عدم القددة على الزواج لأسباب اقتصادية او عائلية او اجتماعية عامة .. فهنا فقط يوجد مجال لأن يستطيع رجل تعديد زوجاته .

فلننظر اذن في هذه الحالة ، وأقرب الأمثلة لها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت توجد ثلاث فتيات في سن الزواج مقابل كل شاب في هذه السن (ما بين سن ٢٠ وسن ٤٥) . . انها حالة اختلال اجتماعي واضحة ، فكيف يواجهها المشرع الذي يعمل لحساب المجتمع ولحساب المرأة والرجيل ولحساب النفس الانسانية جميعاً ؟

إن هنالك حلا من حلول ثلاثة :

الحل الاول: أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى اثنتان لا تعرفان في حياتهما وجلا ، ولا بيتاً ، ولا طفلا ، ولا اسرة ...

الحل الثاني: أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجبة ، وأن يختلف الى الأخريين لتعرفا في حياتها الرجل ، دون ان تعرفا البيت أو الطفل او الأسرة . فاذا عرفتا الطفل تلبية لنوازعها الأنثوية العميقة عرفتاه عن طريست الجريمة ، وعرفتاه متها مشبوها ، ليس له والد معروف ، وحملتا نفسيها وحملت الأطفال الأبرياء ذلك العار وذلك الضياع ا

الحل الثالث: أن يتزوج هذا الرجل أكثر من امرأة ، فيرفعها الى شرف الزوجية ، وأمان البيت ، وضمانة الأمرة ، وتأمين الطفولة . ويرفع ضميره عن لوثة الجريمة ، وقلق الاثم ، وعذاب الضمير . ويرفع المجتمع عن لوثة الفوضى واختلاط الأنساب ، وقذارة الفحشاء . ويمنح الأمة فرصة التعويض عن

هذا الاختلال ينسل جديد يتم فيه التوازن بعد الحروب والأوبئة التي تنشىء هذا الاختلال .

أي الحلول في هذه الحالة أليق بالانسانية ، وأحق بالرجولة، وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع ؟ ·

إنه موقف لا اختيار فيه . فاما هذا وإما هذا وإما هذا ولا عبال لعواطف الشعراء ، أو رغبات الأفراد ، أو الثرثرة الجوفاء انها ضرورة اجتماعية وضرورة روحية وضرورة حيوية ، ومواجهتها ينبغي ان تكون في الحدود العملية الواقعية ، لا بالخيالات والأحلام . . ولقد بحثت المانيا النصرانية التي يحرم دينها التعدد . . بحثت عن الحل المناسب فلم تجد خيرة الا ماختاره الاسلام ، وهي لا تدين بالاسلام ! وطالبت المرأة فيها بتعدد الزوجات ، ولم يجيء هذا الطلب من الرجال .

لقد يقول قائل: ان المرأة الآن قادرة على العمل ، فهــــي قادرة على الحماة بلارجال!

وأكذب الكذب على الطبيعة والفطرة والواقع ان يقال هذا الكلام. فحاجة المرأة الى الرجل ، كحاجة الرجل الى المرأة ، ليست محصورة كلها في الطعام ، بل ليست محصورة كلها في الطعام ، بل ليست محصورة كلها في مطالب الجسد . وان كانت هذه لا يغني عنها المال ولا الطعام أو الشراب . ان هنالك لحاجة نفسية عميقة في كيان كل أمرأة ان تجد رجلا . انها حاجتها ، الى التكامل . . أعمق

الحاجات . وليس شعور الرجل بعيداً عن هذا كذلك ، فهي الفطرة التي قام على اساسها نظام « الزوجية » في الاحياء وفي الاشياء سواء! بما يبطل خرافة العامل الاقتصادي الذي يفسر به بعض السطحيين من اصحاب المذاهب المادية شعور المرأة بحاجتها الى الرجل ليعولها . فالرجل لا تعوله المرأة ولكنه لا يحس فرحاً ولا نشاطاً ولا اعتزازاً كما يحس وامرأة تعجب به . ولا يحس انساً وطمأنينة وسكينة كما يحس مع شطر النفس الآخر . انها الارادة العليا التي أودعت نفس الجنسين هذه الحاجة لتبنى منها الحياة ، ولتدفعهما الى التعمير والانشاء والناء .

واذن فها دامت في هذه الأرض ظروف يقل فيها التوارن بين عدد الجنسين أو ينعدم ، فأكرم حل ، وأشرف علج ، وأسلم وقاية ، هي تلك الرخصة التي سنها الاسلام ، ووكلها الى الارقام ، وتركها تحل نفسها بنفسها ، لأنها لا توجد الا وهناك من صميم الواقع العددي ما يدعو الى وجودها ، فاذا لم يوجه دافع الأرقام ، فلن يكون لها وجود ولو أرادها الانسان ا

وإني لأتقدم الى الثرثارين عندنا والثرثارات ، الذين يلغطون وهم لا يدر كون البديهيات . . أتقدم اليهم اسألهم : ترى حدث في يوم من الأيام أن شاباً مصرياً أراد الزواج ، فلم يتمكن أن العثور على فتاة بسبب أن هناك رجلا آخر طهاعاً أو شهوانا أو مترفا ، قد حصل على أكثر من زوجة ، فحرم زميله من الحصول

على زوجة ، لأنه لا يوجد وفر في الفتيات ؟!

نعم! إنني أعرف حالات كانت النزوة الطارئة ، أو كان الحيوان الشهوان .. سبباً لا سبب سواه الثراء المفاجيء ، أو كان الحيوان الشهوان .. سبباً لا سبب سواه لأن يتطلع الرجل الى تعدد الزوجات – وللاسلام في هذة الحالة وجهة سنكشف فيا بعد عنها – ولكنني أسأل : أو قد اغتصب ذلك الرجل امرأة من بين يدي رجل ، ام إنه وجد في المجتمع امرأة متعطلة لا يقابلها رجل ؟ إنه لو لم يجد هذه المرأة المتعطلة ما استطاع ان يلبي الحيوان الشهوان ولا النزوة الطارئة ، ولا محوة الثراء المفاجىء ، عن طريق الزواج ... أفي هذا جدال ؟

هنا يقال: إن العوامل الاقتصادية وغيرها من العوامـــل الاجتاعية تؤثر في منح بعض الرجال قدرة فائقـــة على الحصول على اكثر من امرأة، وتحرم الآخرين هذه الفرصة . فوجود نساء متعطلات ليس دليلا على نقص حقيقي في عدد الرجال ، ولكن على نقص في المقدرة الاقتصادية والاجتاعية لبعض الرجال .

 ولو ترك الأمر للاسلام لما ترك هذا الاختلال الاجتماعي وهذا التخلخل الاقتصادي ، لأنه بطبيعته يحقق التناسق والتوازن في المجتمع في كل اتجاه ، ويعطي الضمانات الكافية لجميع الشركاء . ومن هذه الضمانات أن تشترط الزوجة ألا يضارها الزوج بأخرى، فيكون لها شرطها أو تطلب الطلاق .

فالإسلام يعالج الأمر جملة ، فتعدل الجزئيات نفسها بنفسها ؛ ولا يعالج الموقف أجزاء وتفاريق بحلول ضيقة الأفق لا تمتد إلى أبعد من مواضع القدمين ، كما يريد الجاهلون الثرثارون والجاهلات الثرثارات !

ولا يغفل الإسلام عن ان هنالك طبائع غير عادية في الرجال لا تكتفي بواحدة ، ولا بد أن تتطلع إلى أخرى وأخرى . فإن لم تتيسر لها هذه الأخرى في عالم الزواج المعلن الشريف، وجدتها في عالم الدعارة على نحو من الأنحاء . وبذلك يتفزع المجتمع ، كا تتفزع الزوجية ويتفزع البيت ، وتعمره الشكوك والظنون ، ويطير من جوه الأمن والسلام .

أفليس من باب الاحتياط الواقي أن نفسح لمثل هذه الطبائع المجال في دائرة الزواج المنظم الشريف، بدل أن ندعها تتلصص وتتدسس ، وتدنس نفسها وتدنس سواها ، وتشيع الفاحشة بين الناس . كما وقسع في أوربا التي حرمت التعدد الشريف ،

لتواجه التعدد المدنس في كل ركن وفي كل اتجاه ؟

ولقد كان الإسلام حرياً بأن يهمل مثل هذه الرغبات ، وأن يتلقاها بالكبح والعقوبة حتى تقتصر على واحدة ، او تهلك إذا هلكت! لولا ان مثل هذه الرغبات تقابلها في واقع الحياة حالات اختلال في التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء . والأمر في النهاية متروك إلى الأرقام كما أسفلنا ، وهي الحكم في الأمر ، بلا تحديد ولا تقييد !

وقد يقال من باب الجدل هنا: وما دام الأمر كذلك فلم إذن وضع الإسلام حداً أعلى لتعدد الزوجات ؟ ولِمَ لم يسترك ذلك لطبيعة الحياة ولحكم الأرقام ؟

وهو مجرد اعتراض جدلي ، وإلا فلنتذكر أن هذه الرخصة ضرورة في اعتبار الإسلام ، ومواضع الضرورة مقصورة على الحاجة . وأقصى الحاجة هو الأربع ؛ لأن الاختلال لا يزيد عادة على هذا الحد ، بل قلما يبلغه . ولأن التحديد يشعر بأن الاطلاق كان لضرورة ولم يكن هو القاعدة . وقد جاءت الرخصة مع ذلك مقيدة بشرط العدل المكن : « فيإن خفتم ألا تعدلوا

والعدل هذا هو العدل في الإنفاق ، والعدل في الرعاية ، والعدل في الكفاية بكل جوانبها مالية وجسدية ونفسية . فأما العاطفة القلبية الشخصية التي لا تؤثر في مظاهر الحياة ، فالعدل فيها ليس في يد البشر ، وكل ما يطلب فيها ألا يظهر الميل ، فتكون الأخرى كالمعلقة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتُم. فلا تميلوا كل الميل فتكذروها كالمعلقة (٣)».

والذين ينظرون إلى الأمر من زاوية واحدة يخطئون. فقد تضار الزوجة الأولى ، ولكن هذه الزوجة لن تكون منصفة حتى تضع نفسها في موضع الأخرى التي كانت معطلة. أفلو كانت هي أما كانت تقبل الرجل الذي يتقدم إليها ليضمها إلية زوجة شريفة كريمة ، لا خليلة متهمة مدنسة ؟ كذلك يجب أن نلحظ ظروفا كثيرة أخرى : ظروف الزوجة المريضة التي لا يريد رجلها طلاقها ولا تستقيم معها الحياة ، والزوجة العاقر العزيزة على الرفيق .. وهكذا وهكذا.

ولقد أراد الإسلام السلام بهذه الرخصة، وأراد تنسيق الحياة بكل ظروفها وملابساتها، ووضع في حسابه اشواقها وضروراتها،

⁽۱) النساء « ۳ » النساء « ۳ »

ووازن بين الأضرار والآلام ؛ فاختار أخفها وأكرمها ، فأما الفارغون والفارغات فليسوا في حساب الإسلام ، أكثر جدية من ثرثرة الفارغين والفارغات .

التكافل العائلي

ثم نتجاوز شخص الزوج وشخص الزوجة ، لنجد الإسلام يعنى بأمن الأسرة التي يضمها البيت جميعاً ، وينظم العلاقات بينها جميعاً ، ويقرر التكافل بينها جميعاً . وفي التكافل حقوق وواجبات ، ومزايا وتكاليف ، تنتهي كلها إلى ثقة متبادلة ، واطمئنان إلى الحياة والمستقبل ، وشعور بالأمن فيها والقرار .

إن عاطفة الأمومة وحدها تكفي في رعاية الوليد ؟ وإن عاطفة الأبوة وحدها تكفي في النهوض له وللأم بالنفقة ، ولكن الإسلام يضيف إلى العاطفة الفطرية التكليف الصريح . شأنه في ذلك شأنه في كل جوانب الحياة . إنه يبث العقيدة ويستثير الوجدان ، ولكنه لا يدع التكاليف غامضة مبهمة ، ولا يكلها لمجرد الوجدان والعاطفة . وإنما يحددها بالنص ويؤيدها بالتشريع . وكذلك يفعل في حق الطفولة . « ولا تقتلو أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطئا كبيراً (١)».

⁽١) الاسراء ه ٣١ »

«والوالداتُ أير ضِعْنَ أولا دهن حولين كاملينِ لمن أراد أنْ يُدّم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقه أن وكسو أنهن ا بالمعروف ، لا تتكلف نفس إلا و أسعها ، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولد ه (۱۱) ».

فأما الوالدان فلهما حقهما المقابل – وفي الإسلام كل حقيقابله واجب – يزيد عليه ما يناسب الأبوة والأمومة من احترام وطاعة وأدب، ومن رفق في حالة كبرتهما وعطف. وإن الألفاظ التي يعبر بها القرآن عنهذه المعاني لتسيل انعطافا ورقة وشفافية: « و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالو الدين إحسانا ، إمّا يَبلُغن عندك الكبر أحد هما أو كلاهما فلا تقلل لهما: أف ولا تنهرهما و قل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمها كما ربّياني ضغيراً (٢) » . وللوالدة بقدر ما تعبت وبقدر ما عطفت : « ووصينا الانسان وبالديه ، حملته أمنه و هنا على و هن ، وفصاله في عامين : أن اشكر في ولوالد يسك إلي المصير (٣) » . ولا بد من لفتة في الآيتين إلى اقستران الإحسان الوالدين بعبادة الله في الأولى ، واقتران الشكر الموالدين بالشكر الله في الثانية ، ففي هذا الاقتران إيحاء ظاهر المعنى لا يخفى .

وينسحب هذا التكافيل بين أفراد الأسرة جميعاً: يقوم

⁽١) البقرة « ٣٣٧ » . (٢) الأسراء « ٣٣٠ » ٢٤ »

⁽۳) لفيات « ١٤ ».

بالتكاليف أقرب عاصب ، ثم من يليه ، حتى يأتي دور ذوي الأرحام . ويرث كذلك أقرب عاصب ، فالذي يليه ، على ذات النظام . لكي يكون هنالك نوع من التأمين الاجتماعي في داخل الأسرة . وذلك غير الضهانات الاجتماعية المفروضة على الجماعة وعلى الدولة . وسيأتي الحديث عنها في حينه .

هذا التكافل العائلي الواسع النطاق - مضافاً إلى ما أسلفنا من النظم الإسلامية لشؤون البيت - دعائم للسلام والأمان في مثابة البيت . وشعار الإسلام في هذا هو ذلك الذي قدمناه في أول الفصل : «الفرد الذي لا يستمتع في بيته بالسلام ، لن يعرف للسلام قيمة ، ولن يتذوق له طعماً ، ولن يكون عامل سلام ، وفي أعصابه معركة ، وفي نفسه قلق ، وفي روحه اضطراب » .

ستلام المجتمع

في المجتمع تتشابك المصالح ، وتتزاحم الدوافع، ويكثر الشد والجذب، ويتكرر الأخذ واالعطاء، وفي المجتمع يتبادل الأفراد، وتتعامل الجماعات ، وتتفاعل القوى ، وتتنافس المقدرات ، وفي المجتمع يندمج الفرد ، ويندمج البيت، وتندمج الأسرة ، ويحف بها جميعاً ذلك السياج الضخم الذي يشمل نشاطها جميعاً ، ويثل اتجاء المجاء ، ويؤثر فيها ويتأثر بها في كل اتجاه .

وعندما يفرض بعض المذاهب الاجتاعية أن العلاقة بين الفرد والفرد هي أبداً علاقة الصراع والخصومة ، وأن العلاقية بين الأفراد والسلطات هي أبداً علاقة الكبت والإجبار ... يقرر الإسلامأن العلاقة بينهم جميعافي المجتمع المسلم - هي علاقة الود والرحمة ، وعلاقه التضامن والتعاون ، وعلاقة الأمن والسلام . ويقرر أن القاعدة التي تقوم عليها حياتهم هي قاعدة التناسق بين الحقوق والواجبات ، والتعادل بين المغانم والمغارم، والتوازن بين الجهد والجزاء . ويقرر ان الغاية المقدرة لهم جميعاً هي امتداد الحياة ، وإنماء الحياة ، وترقية الحياة والتوجه بكل نشاط فيها وبكل نية وكل عمل إلى الله خالق الكون والحياة .

ومن ثم ينتهي كل نشاط فردي ، وكل نشاط اجتماعي ، كما

ينتهي كل تنظيم وكل انتاج ، إلى السلام الكلي ، الذي ينسق بين مختلف النوازع والاتجاهات ، ومختلف القوى والطاقسات ، ومختلف الأفراد والجماعات. لأن هنالك أفقا أعلى من أفق المصالح الوقتية التي تثير الشحناء ، وتؤجج العداوات .

إن المذاهب الغربية منطقية مع البيئة التي نشأت فيها . بيئة الحضارة الغربية المادية ، التي تنفي من الحياة كل هدف أبعد من هدف المصلحة المباشرة القريبة ، وتنفي عن الانسانية عنصر التطلع إلى ما هو أبعد من الذات. فحين تحكم الحياة كلها هذه الفكرة المادية لا يكون هنالك مجال لغير الصراع القاسي بين الطبقات في المجتمع ، ولا يكون هنالك مجال لغير قوانين العمل وظروف الانتاج ، ومن ثم تصبح مسألة « صراع الطبقات » حقيقة مادية واقعة لا فكاك منها ، ولا أمل في اجتنابها ، ولا سبيل كذلك لتجاهلها .

فأما حين يحكم الحياة منهج كالمنهج الاسلامي . وحين يأخذ نظام الاسلام الاجتاعي سبيله الى التنفيذ العملي ، وحين يصبح القانون الاسلامي نافذاً كما أراده الله لا يفسره المحرفون من رجال الدين ، عندئذ تصبح « الجبرية المادية » كما تصبح « حتمية صراع الطبقات » مسألة تحكية لا تستند إلى واقع ولا منطق ، لأنها تحسيم على بيئة أخرى ، ونظام آخر ، حكما مستمداً من بيئة

معينة تحكمها الأفكار المادية ، وتنفي منها فكرة الأهداف العليا للحساة .

ان الاسلام لا يقيم هـ ذا السلام الشامل على حساب الفرد أوحساب الجماعة ، ولا يقيمه على أساس من مصلحة طبقة ضد طبقة ، أو سلطة ضد سلطة . إنما يقيمه على حسابهم جميعاً . انه يعطي كل مجتهد جزاءه ، وكل محتاج حاجته ، ويرسم لكل فرد ولكل جهاعة ولكل سلطة حدودها لتحقيق العدالة المطلقة في النهاية . إن القانون الإسلامي الذي لم يضعه فرد ، ولم تضعه طبقة ، ولم تضعه سلطة ؛ هو القانون المسبراً من الميل في صف فرد ، ومن محاباة طبقة على طبقة ، ومن مراعاة سلطة . ومن ثم فهو الحاجز دون طغيان طبقة على طبقة ، وهو الوقاية من ذلك فهو الحاجز دون طغيان طبقة على طبقة ، وهو الوقاية من ذلك الصراع الذي تحسبه المذاهب المادية ضربة لازب ، لأنها رأته في المجتمعات الدي تدعي الإسلام — والاسلام منها براء — ضربة لازب كذلك. وهي عرض موضعي لبيئة خاصة ، بيئة تغاير في مقوماتها الأساسية مقومات الحياة في الاسلام .

والآن فلننظر كيف يحقق الاسلام فكرته الكلية في السلام الشامل القائم على العدل الكامل في محيط الحياة .

وجدان الحب والرحمة

يبدأ الاسلام بناء المجتمع في ضمائر الأفراد ووجدانهم ،

فهناك في أعماق الروح يغرس بذرة الحب، وينسم نسمة الرحمة . الحب الانساني الخالص، والرحمة الانسانية المبرأة . إنه يرد الناس إلى ذكرى نشأتهم الأولى من نفس واحسدة، ويوقظ في وجدانهم شعور النسب والقربى، ويذكرهم أخوتهم في الله وفي المنشأ والمصير . فإذا رقت جوانحهم بهذه المشاعر اللطيفة كانوا الى السهاحة أقرب، والى السلام أدنى، وهانت أسباب الخلاف والنزاع، وأمكن أن تفلح النظم والقوانين التي يسنها لتحقيق هذا السلام؛ وكان ذلك الوجدان بمثابة الضمانة الوثيقة للشرائع والتنظيات، وسارت عجلة الحياة في يسر ورفق وسماح: « يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي منها روجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي منها رقيباً (١)» .

وهكذا تنتظم البشرية كلها في نسب واحد ، وفي إله واحد ، وفي إله واحد ، وتختفي المنازع والفوارق ، لتبرز تلك الصلة الكبرى الوثيقة العميقة ، التي تشمل الناس جميعًا على اختلاف الملل والنحل، والأجناس والألوان واللغات والأقوام .

أما المؤمنون فهم أقرب رحماً بعضهم إلى بعض بطبيعة الحال، محكم أخوتهم في الشه، والتقائم في العقيدة التي يعدها الاسلام أوثق

⁽١) النساء ١١٥٥

من روابط الدم، ووشائج النسب: « إنما المؤمنون إخوة (١)».. « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعساطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (٢)».. أولئك يهتف بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا (٣)» وينوط الايمان فيهم بالحب حتى لا يفرق المرء بين نفسه وأخيه : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (١)» ويحرم عليهم الخصومة أكثر من ثلاث ليال يفتأون فيها غضبهم ثم يثوبون الى المودة والقربى : « لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (٥)».

و الرحمة صنو الحب ، والله يصف نفسه بها مراراً وتكراراً ؟ وين بها على نبيه ان جعلها في قلبه فكان ليناً عطوفاً: «فيا رحمة من الله لِنت مم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضاوا من

⁽ ۱) الحجر ات «۱۰» (۲) رواه الشيخان .

⁽ ٣) متفق عليه ، (٤) متفق عليه .

⁽ ه) أخرجه الستة إلا النسائي .

حوليك (١) .. ويمن بها على المسلمين أن بعث إليهم هذا الرسول الرحم: « لقد جاءكم رسول" من أنفسكم عزيز" عليه ما عينتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم (٢) » .. ويجعل القسوة أمارة الكفر والتكذيب بالدين: « أرأيت الذي يُكذب بالدين، فذلك الذي يبع اليتم ولا يحض على طعام المسكين (٣) ».

لا بل إن الاسلام ليخطوا بوجدان الرحمة خطوته الكبرى فيتجاوز بها عالم الإنسان كله إلى عالم الأحياء ، فيشيع في القلب البشرى بشاشة ذلك الوجدان ورقته وانعطافه تجاه كل ذي حياة يقول الرسول الكريم: دبينا رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بشراً فنزل فيها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي ، فنزل البشر فملاً خفه ، ثم أمسكه بفيه ، فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له » قال الرسول الله : فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له » قال الرسول الله : في كل ذات كبد رطبة وإن لنا في البهائم أجراً ؟ قال : نعم . في كل ذات كبد رطبة

⁽۱) آل عمران « ۹ ه ۱ » (۲) التوبة « ۱۲۸ » (۳) الماعون « ۱ - ۳ » (٤) أبو داود والترمذي

أجر (١) ».

وهي غاية في استجاشة وجدان الرحمة لا تبلغها الا العقيدة المؤمنة بالوشائج الكبرى بين الأحياء جميعاً ، وبوحدة الخالق ووحدة الخلق في هذا الوجود العريض. وهي العقيدة الجديرة بأن تغمر نفس « الانسان » أرقى هؤلاء الأحياء ، وخيلقة الله في أرضه عليها جميعاً.

الأدب النفسي والاجتماعي

ولكي يحقق الأسلام الحب والصفاء في النفوس والقلوب ، فإنه يأخذ المسلمين بآداب نفسية وآداب اجتماعية تعين على هذه الغاية . وتمنع ان تثور الاحقاد في النفوس ، أو تغمر البغضاء القلوب ، وهو يستعين بهذه الآداب الرفيعة قبل أن يستعين بالقانون والتشريع ، وان كان يتخذ من كليها أداة ، لان السلوك المهذب والادب الجميل والمعاملة الطيبة كلها تشيع في جو الحياة الاجتماعية رضى وبشاشة وطمأنينة قدد تغني عن التشريع والقانون .

إنه يكره التنفج على العباد والكبر والخيلاء: « ولا تُسَعَّرُ خَدَّكُ للناس ولا تمش في الأرض مَرَّحاً إن الله لا يجب كل

⁽١) أخرجه الشيخان.

مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضض من صوتيك . إن أنكر الأصوات لصوت الحيو (١) » . . « ولا تمش في الأرض مركا وانك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً (٢) » . . « إن الله اوحى الي أن تواضعوا حتى لا يبغي احد على أحسد ولا يفخر احد على احد الله او على احد الله او على احد الله ولا يفخر احد على احد ") » .

والاسلام يلحظ في هـــذا طبائع النفوس ، فهي تكره المتكبرين ، وتبغض المختالين ، وتضيق بالمفتخرين المتباهــين ، وتحمل الغيظ والحنق والتبرم بهؤلاء الناس ، ولو لم يقدموا لأحد مساءة شخصية ، لأن مجرد تظاهرهم على هذا النحو يثير في الآخرين كبرياءهم ، ويحفزهم الى الرد عليهم بكرههم والتبرم بهم دون شعور .

وإذا كان الإسلام يكره الكبر والخيلاء اللذين قد لا ينالان إنساناً بذاته بالأذى ، فهو يحرم كل ما يمس كرامات الناس وأحاسيسهم ويلمزهم في مشاعرهم أو قيمهم : « يا أيها الذين آمنوا لا يَسْخُرُ قومُ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسمُ الفسوق بعد الايمان . ومن لم يتب

⁽۱) لقيات ه ١٨ - ١٩ » (٢) الاسراء ه ٧٣ »

⁽٣) مسلم وأبو داود

فأولئك هم الظالمون. يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم (١) » .

والاسلام يلحظ أدق مشاعر النفس، حتى لينهى أن يتناجى اثنان في حضرة ثالث لا يشترك في الحديث: « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه» (٢) وهو أدب نفسي عال لطيف.

وفي هـ ذا السبيل كان النهي عن المن بالمعروف والصدقة ، فالمن خلق خسيس في ذات ، مؤذ لكرامة الآخرين كذلك ، ولهذا فهو يمحق الصدقة ويذهب بالمعروف ، ويحل النقمة والموجدة محلل الشكر والاعتراف : « يا أيها الذين آمننوا لا تبيطنلوا صدقاتكم بالممن والأذى ، كالذي ينفق مال رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابيل فتركه صلاا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدي القوم الكافرين (٣)

⁽۱) الحجرات «۱۱ - ۱۲»

⁽٢) رواه الثلاثة وأبو داود

⁽٣) البقرة « ٢٦٤ »

ولا يقف الاسلام عند الحدود السلبية في هذه الآداب ، بل يدفع إلى الصورة الايجابية منها لاستجاشة شدور الود وإحساس الألفة ، فهو يدعو الى إشاعة الكلمة الطيبة بين الناس : « وَقُلُ لِعبادي يقُولُوا النه في احسن (۱) ». . « و وَوُلُوا النه سنا » (۱) ». . « و وَوُلُوا النه سنا » (۱) . . « وإذا حييتم بتحية فحيوا بهاحسن منها او ردوها » (۱) . . وإلى إفشاء السلام في كل مكان ولكل إنسان على معرفة او على غير معرفة ، تأليفاً للقلوب وإشاعة المطمأنينة : « يسلم الصغير على الكبير والماو على القاعد والقليل على الكثير (١)» وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام افضل ؟ قال : « وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام افضل ؟ قال : « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (٥)» . وإلى مقابلة السيئة بالحسنة : « ادفع بالهي هي أحسن فإذا وإلى مقابلة السيئة عداوة "كا "نه ولي "حيم (١) » . . « وعباد الرحمن الذين يمسور على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (٧)» .

وهو يدعو الى الصفح عن المساءة وضبط النفس عند الغضب و وجهادها لا لتضطغن وتحقد ، ولكن لتعفو وتغفر ، وينصرف مائها من انفعال ويحل محله البرء والسماح : « ولمن صسر وغفر

⁽۱) الاسراء « ۳ ه » (۲) البقرة « ۸۳ » (۳) التساء « ۸٦ »

⁽٤) البخاري (٥) البخاري (٦) فصلت « ٣٤ »

⁽٧) الغرقات « ٣٣»

ان ذلك لمن عَزمِ الأمنُور (١) » .. وَإِن تعفُوا وتَسَعُفَّوا وتَسَعُفَّوا وتَعَفُّوا وتَسَعُفَّدُوا وتَعَفِّروا وتَعَفِّروا فَإِنَّ الْفَيْظُوالْعَافِينَ وَتَغْفِروا فَإِنَّ الْفَيْظُوالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (٣) » .. « وإذا ما غضبوا مم يغْفِرون (٤) » .

وهو يدعو إلى الساحة في المعاملة بيعاً وشراء واقتضاء: « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (٥) » وإلى الأمانة في التبادل « فإن أمن بعضكم بعضاً فليود" الذي أو تمن أمانته (٦) » . وإلى النصح في التجارة « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كما وكذبا محقت بركة بيعهما (٧) » .

وهو ينأى بالمسلمين عن مثيرات الأحقاد ومؤرثات الضغائن، كمجالس القيار حيث ترتفع درجة الأحقاد في النفوس وتهبط متابعة للكسب الحرام والخسارة الوبيئة، وكمجالس الشراب حيث لا ضابط للنزوات والهفوات من عقل أو إرادة: « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخر والميسر ويصد "كم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهدل أنتم منتهون (٨) ؟ » .

وهكذا يقوم الأدب النفسي والاجتماعي بدوره في تصفية جو الحياة ، وإشاعة المودة والألفة في النفوس ، ويساعد في بناء السلام في المجتمع في عالم الواقع وعالم الشعور .

⁽۱) الشورى «۳٪» (۲) التغابن «۱٤» (۳) آل عمر أن «۲۲»

⁽٤) الشورى «٣٧» (ه) البخاري والترمذي (٦) البقرة «٣٨»

⁽٧) الخسة (٨) المائدة «١٠»

شعور التعاون والتضامن

ثم يربط الاسلام الأفراد في المجتمع بعد ذلك برباط المصلحة المشتركة ، ويقوي في نفوسهم شعور التعاون والتضامن، وشعور الواجب المفروض عليهم جميعاً ، لصالحهم جميعاً ، ويقيم حدود الحرية الفردية عند المصلحة المشتركة ، ويشعر الجيم أن هناك أهدافا مشتركة لا ينهض بها الفرد وحده ، ولا بد من التعاون لبلوغها بين الجميع : « كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته ؟ الامام راع ومستول عن رعيته والرجل راع في أهله ومستول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومستولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته (١) ٧.٠ « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم ، فقالوا لو أنسًا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ! فان تركوهم . a (Y) lenz

والجماعه مسئولة عن رعاية الضعاف فيها وكفالتهم وحمايتهم في أنفسهم وفي أموالهم: « فأما اليتيم فلا تقهر ، واما السائل فلا تنهر » (٣) « أرأيت الذي يُكذّب بالدّين ، فذلك الذي

⁽١) رواه الخمسة (٢) البخاري والتزمذي (٣) الضعى «٩، ،٩»

يد عُ اليتم ، ولا يحض على طعام المسكين (١) » .. « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ر شداً فادفعوا إليهم أموالهم ، ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يَكبَر وا . ومن كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فلياً كل بالمعروف (٢) ».

وفي الحديث: « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث . . وإن أربع فخامس أو سادس (٣) » . . « من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ؛ ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له (١٤) » .

ولتحقيق مبدأ التعاون حرم الربا لما يثيره من الأحقاد في الجاعة. فليس يحنق النفس أكثر من أن يلجأ المحتاج إلى ذي المال، فينتهز الفرصة السانحة والضرورة المحوجة، ويفرض على أخيه ضريبة حراما، وثمنا للمال يتقاضاه: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (٥)». « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا مجرب من الله ورسوله (٢)».

⁽۱) الماعون «۱ – ۳» (۲) النساء «۲» (۳) متفق عليه (٤) مسلم وأبو داود (د)البقرة «۲۷» (۲) البقرة «۲۷۸»

إن المال ينبغي أن يعطى للمحتاجين قرضاً بلا فائدة ، لتشع في الجماعة روح المودة والرحمة ، وروح التعاون والتضامن : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (١١) » ولتكن السماحة طابع الاقتضاء بلا تعسير على المدين ولا إرهاق . فذلك هو اللائق بجاعة الانسان !

ولتحقيق ذلك المبدأ كذلك حرم الاحتكار ولعن المحتكرين، فهم نهسازون للفرص، يستوفون أرباحهم الفاحشة من دماء المستهلكين فيثيرون حفيظتهم ويشيعون في الجماعة روح التباغض، ويقتلون بذور التعاون: « من احتكر فهو خاطىء (٢) » . . وحرم الغش وتطفيف الكيل والميزان: « ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو ورزوهم أي يخسرون (٣) » . . « من غشنا فليس منا (٤) » . . وحرم أن يبخس الناس أشياءهم ويعطوا دون قيمتها التي تستحق، وعد ذلك فساداً في الأرض: « ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدن » . (٥)

ثم أمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ، فيلتقوا عند ذلك المحور، ويأخذوا بتلك العروة ، فيشعرهم هذا بوحدتهم في

⁽١) البقرة «٠٨٠» (٢) مسلم وأبو داود والترمذي

⁽٣) المطفغين « ١ – ٣ » (٤) مسلم و أبو داود والترمذي

⁽a) هود «ه ۸»

الله ، وتعاونهم في سبيله ، وتجمعهم في طاعته : « و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوب كم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقد كم منها (١) » . « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (٢) ».

وتلك عقدة العقد، ورابطة الروابط التي يلتقي عليها الجميع ، فيحسون بالوحدة التي تجمعهم ، وبالواجب الذي يدفعهم . وما من شك أنها لبنة في بناء السلام الاجتماعي ذات قيمة في البناء .

الأهداف العليا للحياة

بعد ذلك كله - أو قبل ذلك كله - يحقق الاسلام السلام في المجتمع الاسلامي بنقلة ينقلها للفرد ، وينقلها للجهاعة ، من عالم الذات المحدود إلى آفاق أعلى من الذات وأفسح . . إن الصراع كثيراً ما ينشأ من الطاقة المكبوتة التي لا تجد لها متصرفا ، ومن المجال الضيق الذي لا يسمح لهذه الطاقة بالتسامي . ذلك حين تضيق آفاق النفس ، وتضمر أهداف الحياة ، ويصبح الواقع الفردي الصغير ، أو الواقع الطبقي المحدود أو الواقع الواقع الطبقي المحدود أو الواقع

⁽۱) آل عران «۱۰۳» (۲) المائدة «۲»

القومي المغلق هو مجال النشاط ، ومجال العمل ، ومجال الحيال .

والاسلام يفطن إلى هذا كله ، فيخرج الفرد ويخرج الطبقة ويخرج القوم من جحر الغايات الصغيرة القريبة ، ليطلقها في مجال الأهداف العليا للحياة الطليقة . . يطلقها من مضيق العمر الفردي القصير إلى فضاء الحياة العامة الكبيرة ، ومن مجال النظرة الطبقية أو القومية الضيقة إلى آفاق الانسانية الرفيعة الشاملة .

عندئذ يحس الفرد أنه لا يعيش لذاته ، وإنما يعيش للانسانية جميعا . وعندئذ تحس الجماعة أنها لا تحيا لهذا الجيل ، وإنما تحيا للبشرية قاطبة . وعندئذ يحس المسلمون أنهم أوصياء في الأرض، خلفاء لله ، وأن ذواتهم ليست ملكهم ، وجهودهم ليست لهم وحياتهم وسيلة لا غاية . ولا وقت إذن ولا فسحة للصراع الفردي أو الطبقي أو القومي الصغير الضئيل الهزيم ، بينا العليا والأهداف الشاملة تنتظر الجميع .

إن الاسلام يقول للمسلمين: « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهور عن المنكر وتؤمنون بالله (١٠ ».. ويقول لهم : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن

⁽۱) آل عمران «۱۱۰»

لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون . وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن (١) » . . ويقول لهم : « ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون (٢) » فيرفاع هاماتهم وأبصارهم إلى الاصلاح الكوني العام . إلى تحرير البشرية جميعها من العبودية للطواغيت . الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الى تحقيق الصلاح الانساني الشامل . أما أنفسهم وأما أموالهم ، وأما مصالحهم القريبة جميعاً فقد باعوها بيع الساح ، بل باعوها بما هو خير وأبقى ، فقد اشتراها منهم الله .

انهم مكلفون أن يجاهدوا في الله لتصبح كلمة الله هي العليا ، ولتصبح الأرض سلاماً لا فتنة فيها . وليصبح الناس عبيداً لله وحده . وفي سبيل هذه الغاية العليا لا قيمة لذوات الأفراد ولا للمصالح والمطامع والشهوات : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة "ويكون الدين كله لله (") » . . « من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (٤) » . . « لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل (٥) » .

وهم مكلفون حماية الضعفاء ودفع الأذى عنهم ومنحم الأمان ، « وما لكئم ً لا 'تقاتباون في سبيل ِ الله والمستضعفين

⁽۱) التوبة «۱۰۱» (۲) آل عمران «۱۰۱»

⁽٣) الأنغال «٣٩» (؛)رواء الخمسة (ه) من كلام الخليغة الأول ابي بكر

مِنَ الرجال والنساء والولدانِ الذين يقولونَ : ربّنا أخرجنا مِنْ هذه القريمة الظالِم أهلتُها واجعل لنا من لدنك وليّناً واجعل لنا من لدنك نصيراً (١) » .

وهم مكلفون أن يغيروا المذكر وقع من حاكم أو من رعية ، وقع من فرد أو جماعة ؛ فهم جند الله في الأرض ، وبهم صلاحها ، وعليهم تبعية إزالة الآثام منها : « من رأى منكم منكراً فليغيره (٢) » . وإلا حل بهم الدمار وحق عليهم العنداب : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخيدوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه (٣) » . . « والله لتأمر أن بالمعر وف ، ولتمنية وأن عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، وكتأطرنه على الحق قصراً ، أو ليضرب الله يقلوب بعضكم على بعض (٤) » .

والإسلام اذ يكلف المسلمين هذه التكاليف العليا يرفي نفوسهم وأهدافهم ، ويطلق طاقاتهم الكامنة ، في مجال الإنسانية لا في مجال الفردية . وما من شك أن هذا الانطلاق يشغلهم عن العداوات الصغيرة في المجتمع ، والشحناء التي تثيرها المطامع . والمطامح . وانه ليضع تلك الأهداف العليا في كفة ، ويضع .

⁽١) النساء «٥٧» (٢) البخاري (٣) أبو داود والترمذي

⁽٤) أبو داود والترمذي

شهواتهم ومطامعهم في كفة أخرى ، فيخيرهم بين الكفتين من أول الأمر: « قَلُ : ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشير تشكم وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها . أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربتصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (١) » .

انها تكاليف الوصاية على البشرية التي جعلها الله من نصيب هذه الأمة: «الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (٢) ». « وكذلك جعلناكم أمّة وسطا التكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (٣) ». وانها واجب العبادة لله التي تجعل الحياة كلها مشدودة الى أفق أعلى: « وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون عما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون (٤) ».

وفي جو كهذا الجو يستطيع الفرد أن يحقق ذاته ، ويحقق رغبة الاستملاء في نفسه ، دون أن يضطر في ذلك للنزاع الفردي والشحناء ، والى العراك الداخلي والبغضاء . ففي المجال متسع للجميع ، وفي الأرض مندوحة عن صراع الديكة على فتات الحماة !

⁽۱) التوبة «۲۶» (۲) الحج «۲۶» (۲) المحج «۲۶» (۳) البقرة «۳۶۱» (۶) الذاريات «۲۵،۷۵»

نظام الحكم

فيا تقدم كنا نتحدث عن الوجدانات والمشاعر التي يقيم عليها الإسلام أسس السلام في المجتمع ، وهي عوامل لا شك في قيمتها ، ولا مجال لنكرانها . ولكن الإسلام لا يعتمد عليه وحدها ، ولا يدع لها تنظيم الحياة الاجتاعية في عمومها . فنظرة الإسلام الكلية تجمع دائماً بين التكليف والتطوع ، وبين التشريع والتوجيه ، وتأخذ المجتمع بالنظم والقوانين ، كها تأخذه بالترغيب والتحضيض . وفي مجال السلام الاجتاعي ، يأخذ الإسلام بهذه السنة كذلك ، فيجعل من نظام الحكم ، وضمانات العدالة القضائية ، وضمانات الأمن والسلامة ، كما يجمل من ضمانات المعاش والتوازن الإجتاعي العام ، وسائل لاقرار من ضمانات المعاش والتوازن الإجتاعي العام ، وسائل لاقرار من طلام في المجتمع عن طريق التشريع والتقنين والالزام .

ونظام الحكم في الاسلام كفيل باقرار العلاقات بين الراعي والرعية على أسس من السلم والعدل والطمأنينة ، ينهض عليها بناء السلام الاجتاعي سليماً راسخ الأركان .

إن الراعي لا يصل الى مكانه إلا عن طريق واحد: رغبة الرعية المطلقة واختيارها الحر. ولا يستبقي بين الرعية مكانه ذاك إلا عن طريق واحد: طاعة الله والعمل بشريعة الله.

وحكم يقوم على رضى واختيار ، وبعد مشورة من الناس وإذن ، ولا يحكم الا بما أنزل الله .. حكم يشيع الثقة والطمأنينة في النفوس ، ويبث الرضى والارتياح في القلوب ، فلا مجال اللهرم به ، والضيق منه ، والتفكير في الخروج عليه ، ما دام ينهض بتبعاته بالطريقة التي رسمها الاسلام ، وفي الحسدود التي شرعها الاسلام .

فه الطريقة الاسلامية في الحكم؟ انها طريقة الشورى: « وأمر هُمُ مشورى بينهم » (١) . . « وشاورهم في الأمر » (٢) . . واذا كانت الشريعة لم تحدد طريقة معينة للشورى ، فذلك متروك لحاجات كل عصر وضروراته وطريقة حياته . ولكن المبدأ مقرر ، والطريقة معينة ، ومن شأنها اشراك المسلمين في تدبير أمورهم ، في الدبير أمورهم ، في التدبير .

وما الحدود الاسلامية للحكم؟ انها تنفيذ القانون الاسلامي، الذي شرعه الله لعباده جميعًا، لم يراع فيه تفضيل فرد على فرد، ولا مصلحة طبقة دون طبقة، ولا إيثار جماعة على جماعة،

(۱) الشورى «٣٨» (۲) آل عمران «٩ه١»

ولا تمييز حاكم على محكوم . . كلهم عباد الله ، والشريعة قانون الله ، فكلهم أمامها سواء .

وطاعة الناس للحاكم مرهونة بإقامة هذه الشريعة وتنفيذ ذلك القانون ، فإذا فسق عنه فقد سقطت طاعته . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حشي كأن رأسه زبيبة ، ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » (۱) . فوقت الطاعة بإقامة كتاب الله دون سواه . والقرآن صريح في الحكم بالكفر على من لا يحكمون بما أنزل الله : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (۱) » صريمح في الحكم بعدم إيمان من يريدون أو يقبلون التحاكم إلى غير شريعة الله : « ألم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » (۱) . « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » (۱) . . والإسلام صريست حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » (۱) . . والإسلام صريست كذلك في وجوب مجاهدة من لا يحكم بما أنزل الله ، وتحريم كذلك في وجوب مجاهدة من لا يحكم بما أنزل الله ، وتحريم طاعة المسلم له على الإطلاق .

⁽١) صحيح البخاري (٢) المائدة «٤٤»

وتنفيذ هذا القانون الإلهي الذي لا يحابي أحداً، ولا يجعل لفرد ولا لطبقة امتيازاً خاصاً ، حاكماً كان هسذا الفرد أو محكوماً ، وغنية كانت هذه الطبقة أم فقيرة . . كفيل بأن يحقق السلام في المجتمع ، لأنه يسوس الجميع لمصلحة الجميع .

ان محداً رسول الله وحاكم المسلمين الأكبركان يقيد من نفسه كما روى عمر بن الخطاب ، وكان يقول لأهدل بيته : « يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن يا بني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ، .

وأبو بكر ، الخليف الأول وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقف عقب انتهاء البيعة له فيقول: « أما بعد ايها الناس – فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقو موني » الى أن يقول رضي الله عنه: « أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ». فيقرر القاعدة الإسلامية الكبرى في الحكم وحدوده .

⁽١) متغتى عليه

هذا النظام الإسلامي كفيل باستقامة الرعاة ورضى الرعية ، وبإقرار السلام بينها وتوطيده . لا بالعسف والجور ؟ ولا بالكبت والإجبار ، ولا بالقسوة والجبروت ، ولا بالخوف والذل ، ولكن بالرضى والقبول والطاعمة المنبعثة من أعماق الضمير ، لا رياء ولا نفاقاً ولا تظاهراً كذاباً .

إنه وسيلة من وسائسل الاستقرار ، لا تفضلها وسيلة ولا تعدلها. وهو حلقة من حلقات السلام الشامل ، غير منفصلة من السلم الكبرى عن الحياة .

ضانات العدالة القانونية

يستمد الحكم الاسلامي عدالته أول ما يستمد من عدالة القانون ذاته . فهو كما أسلفنا ليس من صنع فرد ، ولا من صنع طائفة ، حتى تظن به الظنون ، ويخشى أن يميل مع الهوى ، أو أن يتلبس بالخطأ ، فيفوته تحقيق العدالة المطلقة .

فأما عند التنفيذ فقد ناط الاسلام ذلك بوضوح القانون ، وبضمير القاضي ورقابة الجماعة . وكل فرد في الجماعة الاسلامية منوط به هذه الرقابة ، منوط به أن يدفع الظلم حين يقع ، وأن ينبه الحاكم حين يطغى ، والقاضي حين يخطىء . وإنه ليبوء بالاثم حين يكتم الشهادة . أو حين يقر الحظأ ، ولا ينبه إليه إذ يراه

والعدل الذي يتطلبه الاسلام هو العدل المطلق الذي لا يتأثر المحبة والشنآن. ولا بالمال والجاه والحكام. وآيات العدل في القرآن صارمة حازمة حاسمة: « يا أيها السنين آمنوا كونوا قوامين بالقيسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بها ، فلا تتشعوا الهوى أن تعند لوا. و إن تلووا أو تشعر ضوا فإن تتشعوا الهوى أن تعند لوا. و إن تلووا أو تشعر ضوا فإن قوا الله كان بما تعملون خبيراً (١) » .. « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعند لوا . اعدلوا هو أقر ب لتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير منها تعملون (٢) » .. « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي خبير متى تبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أحسن حتى تبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

⁽۱) النساء «۱۳۵»

⁽٢) المائدة همه

لا نكلف ' نفسا إلا و سعبها ، وإذا قلتم فاعد لوا ولو كان ذا 'قر بى ، وبعهد الله أوفوا ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (۱) » . . « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله ينحب المقسطين (۱)» . . « فلذلك فادع واستقم كما أمر ت ولا تتبع أهواءهم . وقدل : آمنت عا أنزل الله من كتاب وأمرت 'لأعدل بينكم (۱۳) » . . « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطمل و 'قدلوا بها إلى الح كم لتأكلوا فريقاً من أموال بالناس بالاثم وأنتم تعلمون (۱۶) » .

وفي الحديث: «أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل ، وأبغض الناس الى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر (٥)».

وان تاريخ الاسلام ليحتفظ بأمثلة ونماذج لا تحصى على العدل المطلق الذي حققه الحكم الاسلامي حتى في الأيام التي انحرف فيها « الخلفاء له » عن تعاليم الاسلام ، فقد بقيت ضمائر القضاة ويقظة الجماعة حراساً على العدالة ، تستمد سلطانها من خشية الله والحوف من

⁽۱) الانعام «۲ م ۱» (۲) الماثدة «۲ ٤» (۳) الشورى « ه ۱ »

⁽٤) البقرة «١٨٨» (ه) أخرجه الترمذي

نقمته ، إذا تهاونت ، أو غشت، أو سكتت على البغي والجور .

وليس المجال هنا مجال الحديث عن العدالة في الاسلام ، فنكتفي بنموذجين اثنين من النهاذج الكثيرة التي وعاها التاريخ:

وجد على درعه عند رجل نصراني ، فجاء به إلى شريح القاضي ، وقال : إنها درعي ، ولم أبع ولم أهب . فسأل شريح ذلك النصراني : ما تقول فيا يقول امير المؤمنين ؟ قال النصراني : ما الدرع إلا درعي ، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب . فالتفت شريح إلى علي يسأله : يا أمير المؤمنين ! هل من بينة ؟ فضحك علي وقال : أصاب شريح مالي بينة !

وكذلك قضى القاضي للنصراني بالدرع فأخذها ومشى . إلا أن الرجل لم يخط خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فأشهد أن هـ ذه أحكام أنبياء . . أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه ! أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الدرع درعك يا أمير المؤمنين أتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال علي " : أما إذا أسلمت فهي لك .

وجلس أبو يوسف للقضاء فاختصم إليه رجل مع الهادي الملك العباسي في بستان . فرأى أبو يوسف أن الحق مع الرجل، وأن السلطان مع ذلك شهوده . فقال : إن الخصم يطلب أن يحلف الهادي على أن شهوده صادقون ! وهنا نكل الهادي عن

اليمين - لما يعتقد فيها في مهانة - فرد أبو يوسف البستان على صاحمه .

وحين يطمئن الأفراد في المجتمع إلى أن القانون الذي يحاكمون به هو من صنع إلهم العادل . وأن الحاكم الذي يدير أمورهم ليست له حقوق زائدة عن حقوقهم . وأنه مدين بهذا القانون دينونتهم . وأن القاضي الذي يتولى القضاء لا يستمد حكمه من الهوى ، ولكن من قانون الله والخوف من الله . عندئذ تطمئن نفوسهم وتستقر . ويقوم السلام الاجتاعي على أحدد أركانه السليمة . ركن الضانات العادلة في الحكم والقضاء .

ضمانات الامن والسلامة

لا يمكن إقرار السلام في جماعة لا يتوفر فيها الأمن العام ، ولا السلامة لجميع الأفراد . ولقسد سبق في الحديث عن « سلام الضمير » أن الاسلام يوفر للفرد ضمانات أمنه وسلامته في حياته الجماعية ، ليصل من هذا إلى بث السلام في ضميره وتفكيره .

هذا الأمن وهذه السلامة هي ضانة المجتمع أيضاً. فالفرد والجماعة في الاسلام ليساعدوين وليسا ندّين . إنما هما خليـة . واحدة في صورتين : الفرد فرداً . والفرد مشتركاً في جماعـة . وقد نشأت هذه الصورة من طبيعة الاسلام واستمداد شهريعته

من الله لا من إنسان . فالفرد لا يشرع للجاعة في الإسلام والجماعة لا تشرع للفرد . إنما يخضع الفرد وتخصع الجماعـة لذلك القانون الإلهي الذي يرعاهم جميعاً .

وحين تتقرر هذه الحقيقة يصبح أمن الفرد الشخصي هو أمن الجماعة الكلي ، وأمن الجماعة العام هو أمن الفرد الخاص ، بـــــلا تعارض بينهما ولا انقسام .

إن كل فرد سوى ذو مصلحة مباشرة في توفير الأمن العام اللجاعة . فهـذا الأمن لا يكبته ، ولا يقوم على حسابه ، ولا يحاربه في هدف صالح ، ولا في غاية مشروعة . وإن الجاعـة لتؤدي دورها كامـلا حين تضم جوانحها على أفراد كل منهم آمن سالم غانم ، فـلا مصلحة لها في كبتهم أو ظلمهم أو غلهم عن النشاط .

فأما الشواذ المنحرفو الفطرة ، فهم لا يوصفون هذا الوصف لانهم أخلوا بقانون وضعه فرد لمصلحته ، او وضعته طبقة لفائدتها كا هو الحال في القانون الأرضي . إنما هم خارجون على الله وأوامره الموضوعة لأصحاب الفطرة السليمة ، متناسقة معهم ، محققة لمصلحتهم بوصفهم أفراداً وبوصفهم أعضاء في جماعة . فإذا عوقبوا فهم لا يعاقبون باسم فرد ولا باسم جماعة إنما يعاقبون بقانون الله وباسم الله . فليس عقابهم انتقاماً منهم على يسبد الجماعة لأنهم خرجوا على مصالح الجماعة التي قررتها لنفسها ، بل تحقيقاً لكلمة خرجوا على مصالح الجماعة التي قررتها لنفسها ، بل تحقيقاً لكلمة

الله ، وللصلاح العام الذي يريده الله . ومهما قست هذه العقوبة فإن المعنى الانتقامي لا ظل له فيها . فالله تعالى لا يحرص على مصلحة له خاصة وهو يسن التشريع إنما يريد الصلاح العام للعباد ، ويريد إزالة أسباب الفساد التي تعوق هذا الصلاح العام يلا رعاية لمصلحة خاصة أو هوى دفين ا

وفي ظل هذه الفكرة كانت النضهانات التي فرضها الله للناس جميعًا، وكانت العقوبات التي تحل على المفسدين في الأرض منهم. بما فسقوا عن أمر الله المؤدي إلى الخير العام.

وأولى هذه الضانات: ضمانة الحياة: « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله ولا بالحق (١١ » . . وكل نفس ككل نفس لها هذا الحق المطلق - إلا بالحق - وقتل نفس واحدة يعدل قتل الناس جميعاً ولانه اعتداء على حق الحياة في ذاته وبغض النظر عمن يحمل هذا الحق ويمثله . وشريعة الله الدائمة تتضمن هذا المبدأ في كل زمان : « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنها أحيا الناس جميعا وغضب الله في الله مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وغضب الله يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وغضب الله

⁽۱) الأنعام « ۱ ه ۱ » (۲) المائدة « ۲ ۳ »

عليه ولعنه وأعدُّ له عذابًا عظيما (١) ي .

والاسلام لا يدع ضمانه مثل هذا الحسق الأساسي للضمير وحده ، وللتحذير من عقاب الآخرة . فهو قد وضع له الضانات القانونية نصاً وتفصيلاً ، فقرر القصاص في حالة العمد ، والدية والفدية في حالات الخطأ ، وجعل القصاص معادلًا لما وقع على الحياة من اعتداء . فان وصل الاعتداء إلى القتل كان الجزاء القتل ، وإذا وقف عند الجرح كان القصاص مثله وبحسه : « يا أيها الذن آمنوا كتب علىكم القصاص في القتلي ٢٠ » ... «ولكم في القيصاص حياة في أولي الألباب لعلكم تتقون (٣) م.. « وكتينا علم فسيا ان النافس بالنافس والعين بالعين والأنفَ بالأنف والأذُن بالأذُن ِ والسِّن ۗ بالسِّن والجرُّوحَ قصاص (٤٤) » . . « من قتل عبده قتلناه ومن جــدع عبده جدعناه » (٥) « و مَنْ 'قتل مظلوما فقد حعلنا لولته 'سلطاناً؛ فلا 'يسرف في القتل إنه كان منصوراً (٦١) » . . « وما كان لمؤمن أن يقتل مُؤمناً إلا خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية "مسلمة " إلى أهله - إلا أن يصد قوا ـ فان كان مِن قوم عدو" لكم وهو 'مؤمن' فتحرير' رقبة مؤمنة وإن كان من قوم

⁽١) النساء « ٩٣ » (٢) البقرة «١٧٨»

⁽٣) البقرة « ١٧٩ » (٤) المائدة « ه٤ »

⁽ه) رُواه الخسة (٦) الاسراء «٣٣»

بينكم وبينهم ميثاق" فدية" 'مسلمة" إلى أهــــله وتحرير' رقبة مؤمنة ، فمن لم يجيد فصيام شهرين متتابعين ، توبــــة من الله وكان الله عليماً حكياً (١) » .

ويلي ضانة الحياة ضمانة العرض والمال : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله (٢) » .

فأما ضمانة الدم ففيا سبق ، وأما ضمانة العرض فقد تضمنتها عقوبات الزنا وعقوبات القذف . « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحسد منها مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنون (٣) » .

«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبلداً وأولئك هم الفاسقون (٤) » .

وأما ضمانة المال – المال الحلال المكسوب بالطرق التي يقرها الإسلام لا بالغش والربا والاحتكار والسترقة والنهب والسلب وما

⁽١) النساء « ٩٢ » (٢) السنة إلا النسائي

⁽٣) النور «٢» (٤) النور «٤»

اليها _ فقد تضمنها عقوبة السارق في غير اضطرار: « والسارق والسارقة فاقطعو أيدَيها جزاء بما كسبا . نكالاً من الله ِ ، واللهُ عزيز " حكيم (١) » .

وتلي ضمانات النفس والعرض والمال .. حرمة المسكن ، فلا تقتحم على أحد ذاره بغير اذنه ، ولا يتسور عليه أحد نافذة ولا حائطاً : « يا أيها الذين آمنوا لا قدخلو بيوتاً غير بيو تكم حتى تستأ نسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجيدوا فيها أحداً فلا تد خلوها حتى يؤذن لكم والله بما تعلمون قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعلمون عليم "(٢)" ».

ثم ضمانة الحرية الشخصية فلا تفرض عليها رقابة الجاسوسية:

« ولا تجسسوا (٣) » وضمانة الأمن في الغيبة : « ولا يغتب بعضُ من بعضًا (٤) والكرامة في الحضور : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهسن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب (٥) » . . ولم يذكر القرآن عقوبات معينة على هدده

⁽۱) المائدة « ۸۳» (۲) النور «۲۱،۲۷» (۳) الحجرات «۲۱»

⁽٤) الحجرات «١١» (٥) الحجرات «١٢»

الاعتداءات، ولكن الشريعة الإسلامية تقرر التعزير. والتعزير عقوبات دون الحدود متروكة للتشريعات الجزئية ، وللقاضي بحسب الظروف .

فأما العصابات التي تعيث في الارض فساداً بالجلة ، وترتكب الجرائم مجتمعة ؛ فقد ضمن الاسلام للجماعة المسلمة أن تأمن منها بتقرير عقوبات قاسية عليها ، قد لا يستحقها الفرد على جرية فردية ، ولكن خطر الاجتماع على الفساد خاص يتطلب عقوبة خاصة : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يُقتالوا أو يصلبوا أو تقطسم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفسوا من الأرض . ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم (١١) » .

وبعد فهنالك ضمانات الاتهام - ولها أهمية عظمى في هذا المجال - فيجب أن يأمن الناس الاتهام بالباطل ، أو الأخذ بالشبهات ، أو اعتساف الأدلة دون يقين ، وفي هذا الصدد يضع الاسلام قواعد محكمة ما أيسر ما يقوم على أساسها تحقيق الجرائم، مع اعلى حد من ضانة صحة الإجراءات .

والمبدأ الاساسي ألا يؤخذ أحد بالظنة، وأنه لا بد من عدالة

⁽١) المائدة « ٣٣ »

الشاهد ، ووضوح الدليل ، وأن الشبهة تدرأ الحد .. وذلك لقوله تعالى : « يا أشها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا (١) » .. ولقوله : « يا أشها الذين آمنوا إن تجاءكم فاسق بنبا قتيسنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة في فسعوا على ما فعلتم نادمين (١) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « ادر الحدود بالشبهات (٣) » .

وقد رأينا أن الحد في الزنا يستوجب شهادة اربعة عدول ، وأن الذي يقذف محصنة ولا يأتي بأربعة شهود يجلد ثمانين جلدة.

أما الاعتراف فيعتبره الاسلام حجة ما لم تقم عليه شبهة ، فيرجع إلى المبدأ السابق . وقد جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الحد على نفسه معترفاً بجريمة الزنا ، فلم يقبل النبي اعترافه حتى استوثق منه . فقد رده ثلاث مرات وهو يعود فيعترف ، وفي الرابعة سأل الرسول : أبه جنون ؟ فأخبر انه ليس بمجنون ، فقال : أشرب خمراً ؟ فقام رجل فاستنكه فلم يجد فيه ربح خمر . فسأله النبي نصاً : أرنيت ؟ قال : نعم (٤) . وهنا فقط اقام عليه الحد ، بعد ان لم تبق شبهة في صحة اعترافه . ولا يقبل اعتراف بمن وقع عليه إيذاء ، فانه حينئذ لا يكون أميناً على نفسه !

⁽۱) الحجرات « ۱۲ » (۲) الحجرات « ۳ »

⁽٣) في مسند ابي حنيفة للحارثي

⁽٤) عن بريدة وقال ضاحب مصابيح السنة انة من الصعاح

والإضطرار شبهة تمنع إقامة الحدود ؛ إتباعاً لقوله تعالى : « فمن اضطر عَير باغ ولا عاد فكلا إثم عكيه (١) » . ولم يطبق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة بصفة عامة ، ولم يطبقه كذلك في حادثة فردية في سرقة غلمان لابن حاطب بن أبي بلتعة ناقة ، عندما تبين ان سيدهم لا يعطيهم كفايتهم من الطعام ، وغرم السيد ضعف ثمن الناقة وأطلق الغلمان السارقين . استناداً إلى ان الاضطرار عذر . أو إلى انه شبهة تدرأ الحد .

وهكذا تتوافر الضانات للفرد والجماعة في النفس والعرض والمال والحقوق جميعاً. بما في ذلك ضمان سلامة الاجراءات وصحة الأدلة عند الاتهام (٢). فتكون هذه الضمانات لبنات في بناء السلام الاجتاعي في محيط الجماعة. في ظل ذلك القانون المشروع للجميع المصلحة الجميع ودن ما غرض ولا هوى ولا محاباة.

ضمانات الحياة المعيشية

يقدر الاسلام قيمة الجانب المعيشي باقتصادياته وضروراته في حياة الفرد وحياة الجماعة ، ولا يقـــل تقديره له عن أشد

⁽١) البقرة « ١٧٣ »

⁽٢) ولقد سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنـه لم يوقع عقوبة على الرجل والمرأة اللذين اطلع عليها ومعها زق خر ــ بعـــد ما تسور عليها الجدار ــ لمدم صحة الاحراءات .. ص ٥١

المذاهب المادية اهتماماً به ، ولكنه فقط لا يحبس الانسان عليه ، ولا يغفل جوانبه الأخرى ، وأشواقه العليا ، وهذا هو مفرق الطريق بين تلك المذاهب وبين الاسلام .

إن الاسلام يعرف الانسان إنسانا ، فيعرف لضروراته عقها في كيانه وأصالتها في طبيعته ، ويعرف بجانبها لأشواقه عقها في كيانه وأصالتها في طبيعته ، ومن ثم يحرص على مراعاة أشواقه وضروراته كل منها في مكانه ، وكل منها بعمقه وأصالته ، وكذلك تجيء تقديراته للانسانية أسلم ، وتفسيراته للحياة أصدق ، واحتياطه لها أوفى ، وتلبيته لها أكل .

ولا يغفل الاسلام عن ان القوانين كلها ، والضانات جميعها ، يمكن ان تذهب ضياعاً ؛ إذا فقد الفرد كفايته الضرورية للمعاش، وأن اشواق روحه قد تطمس ، وإشراف ذهنه قد يخبو إذا هو فقد تلك الكفاية . ومن هنا يضع الضمانات بجانب التوجيهات لتوفير هذه الكفاية المعيشية اولاً . ثم لتحقيق التوازن الاجتماعي المطلق أخيراً .

ونحن الآرب بصدد تلك الضانات المعيشية ، فلننظر كيف يوفرها الاسلام ويكفلها .

إن وسيلة الحياة الأولى في الاسلام هي العمل. والاسلام يمنح

العمل قداسة ترفعه وترفع العبال: « إن الله يحب العبد المؤمن. المحترف (١) ».

« ما أكل أحدكم طعاماً قط خيراً من عمل يده (٢) » .

والرسول يدعو إلى توفية العامل أجره قبل ان يجف عرقه ، وتوفيته له كاملا . وبعض فقهاء المذهب المالكي يرى ان يكون أجر العامل . نصف ربح العمل . وقد عامل النبي أهل خيبر على أساس نصف الغلة .

وعلى أية حال فالاسلام يعد العمل هو وسيلة التملك ، ووسيلة ضمان الحياة المعيشية . فإذا عجز الفرد عن العمل.لسبب من الأسباب ، فعلى بيت المال _ أي على الدولة ــ أن تعوله .

وقد فرض عمر للمولود مائسة درهم ، فاذا ترعرع بلغ به مائتين ، فاذا بلغ زاده ، وكان يفرض للقيط حائسة ولوليه كل شهر رزقاً يعينه عليه ويجعل رضاعه ونفقته من بيت المال ، فاذا كبر سواه بغسيره من الأطفال . وكذلك حرر لعجزة اليهود والنصارى فريضة من بيت مال المسلمين بوصفهم أغضاء في المجتمع عاجزين عن الكسب بسبب الشيخوخة أو العاهة .

⁽١) من حديث ذكره الفرطبي في التنسير . (٢) البخاري .

فاذا كان العمل لا يسد الحاجة فبيت المال هبو الكفيل ، كا في حالة الفقير ، وهو الذي يملك أقسل من نصاب الزكاة ، والمسكين الذي لا يملك شيئا ، وابن السبيل المنقطع عن ماله ، والمدين الذي ذهب الدين بماله ما لم يكن قد أنفقه في معصية . فقد شملتهم مصارف الزكاة التي تجبيها الدولة من المالكين ، وتصرفها بمعرفتها على المحتاجين .

ولقد أباح الاسلام للفرد ان يقاتل ويقتل من في يده طعامه أو شرابه إذا منعه عنه وهو في حاجة ماسة إليه ، لأنه كحق الدفاع عن الحياة . وذهب الإمام ابن حزم في هذا إلى اعتبار ان أهل المحلة التي يموت فيها فرد من الجوع قتلة له تؤخذ منهم ديته ، بوسفهم هذا ، لأن الجماعة ملزمة بنكفالة كل فرد فيها ، وتوفير الكفاية المعيشية له عن طريق الإلزام لا عن طريستى الإحسان .

وهناك التكافل العائلي الذي يفرض للعاجز والمحتساج في كل أسرة نفقة مفروضة مجكم القانون على أقرب أوليائه إليه ، فتصبح الثروة العامة للأسرة كفيلة بكفاية كل فرد فيها تكليفاً والتزاماً لا صدقة وإحساناً.

وذلك كله غير حق الدولة المسلمة في أن تفرض من الضرائب ما تشاء ، وتأخذ من أموال الأغنياء ما تشاء - دون إخلال بقاعدة الملكية الفردية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في .

الاسلام – لسد حاجات الأفراد، أو لتقيم المنشآت والمرافق التي توفر لهم الرزق. الى غير ذلك من الإجراءات الستي سنتحدث عنها بالتفصيل في موضعها عند الكلام على «التوازن الاجتاعي».

والذي يعنينا هـو كفالة النظم الاسلامية للكفاية المعيشية لكل فرد في الامة قادراً على العمل أو عاجزاً عنه، عجزاً كلياً ودائما . أم جزئيك وموقوتاً ، وما في هذه الكفالة من إقرار للسلام في الجماعة ، وحسم للاضطرابات التي تنشئها الجماعة .

أما الاضطرابات التي ينشئها عدم التوازن في توزيع الثروة. العامـــة ، وفي توزيع المغانم والمغارم ، وفي توزيع الحقوق والواجبات في محيط الجماعة بشكل عام ، ففيا يلي عنها بيان :

التوازن الاجتاعي

إن كفالة الرزق لكل فرد، وضمان الكفاية المعيشية للجميع، لا تعدو في النظام الاسلامي ان تكون خطوة واحدة بدائية في طريقه الى تحقيق عدالة اجتماعية شاملة وهي خطوة تقوم على مبدأ اسلامي أساسي: «الرجل وبلاؤه والرجل وحاجته (١١».

⁽١) من كلام عمر بن الحطاب .

هذا المبدأ الذي وزع عمر بن الخطاب الفيء على أساسه في أيام الاسلام الأولى ، والذي مسا تزال البشرية تحاوله حتى اليوم ، فتحفق لأنها لا تأخذ بشقيه ، انما يأخذ مذهب من مذاهب بشق ، ويأخذ مذهب آخر بالشق الآخر ، فلا يجتمع لأيها ما جمعه الاسلام بطريقته الكلية الشامله في علاج الحياة .

على اي فهي خطوة واحدة _ كما قلت _ من خطوات الاسلام في طريقه الى تحقيق عدالة احتماعية شاملة ، تحقق سلاماً اجتماعياً شاملاً .

ان التوازن الاجتماعي هو القاعدة الكبرى التي يقيم عليها الاسلام بناء العدالة الاجتماعية ، التي ينهض على اساسها السلام الاجتماعي . وكل ما مضى في هذا الفصل من ضمانات وتأمينات لم يكن الا مقدمات واسباباً لتحقيق ذلك التوازن بصفة شاملة .

هذا التوازن ملحوظ في نظام الحكم وطريقته ، وفي طبيعة التشريع وطرق التقاضي ، وفي كفالة الأمن وكفالة الرزق ، ولكنه يبلغ ذروته في الجانب الاقتصادي العام ، جانب توزيع المثروة العامة وضوابطه وقيوده في محيط الجماعة . وهو يبلغ الى هذه الذروة بوسائل شتى نستعرض منها في اختصار أهمها وابرزها ، اذ كان هذا الكتاب خاصاً بالسلام العالمي والاسلام ،

لا بالعدالة الاجتماعية في الاسلام (١).

يقيم الاسلام هذا التوازن على عدة مبادى، أساسية عامة عقررها كأصول لنظريته في المال:

المبدأ الأول: مبدأ الا يكون المال متداولا في أيسدي الاغنياء دون الفقراء. ويقرره بنص صريح: «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم (١) ». تعليد لا لتصرف واقعي من تصرفات الرسول. فيأخذ حكم المبدأ العام. ذلك حينها أعطى في بني النضير كله للمهاجرين الفقراء دون الأنصار الأغنياء وفيا عدارجلين فقيرين منهم لاشتراكها في الوصف مع المهاجرين منهم لاشتراكها في الوصف مع المهاجرين مم ان هؤلاء الأنصار كانوا قد آووا المهاجرين وشاركوهم مع ان هؤلاء الأنصار كانوا قد آووا المهاجرين وشاركوهم أموالهم ودورهم ومتاعهم، وآخوهم اخاء كاملاً يقوم مقام الاخاء في الأنساب ، بحيث لم يكن هناك ما يفرضه عليهم الاسلام

⁽١) يراجع بتوسع في هذا الموضوع كتاب: « العدالة الاجتهاعية في الاسلام».

⁽٢) الحشر « ٧ » .

غير ما صنعوا متطوعين من مقاسمة لإخوانهم الفقراء فيما وهبهم الله من كل شيء .

كذلك يقرر هذا المبدأ عزيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو — وإن لم تمهله الطعنة الفادرة لينفذها — قد صرح بها ، فلم ينكر عليه أحد من المسلمين ، وبذلك تأخذ صفة المبدأ الإسلامي العام : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء ، وقد اعتزم أن يستدرك هذا الذي فاته في العام القابل ، مع التسوية المطلقة في عطاء المسلمين من الفيء .

وبهذا المبدأ توضع القاعدة الأساسية لتوزيع الثروة في الأمة الإسلامية . ولا يهم أن يكون هذا المبدأ قـــد عطل في بعض الفترات ، ففي يد الدولة المسلمة – التي تحكم بشريعة الله – أن تنفذه بالطريقة التي تتطلبها الأوضاع الاقتصادية في كل زمان ، والتي يتطلبها السلام الاجتاعي في كل مكان .

وهذا المبدأ يخصص مبدأ حق الملكية الفردية ويقيده ، ويجعله دائماً خاضعاً لسلطة الدولة المسلمة في إعادة توزيع الثروة العامة حسب المقتضيات والأحوال . وإن كان لا يهدر الملكية الفردية ، ولا يعدل عنها إلى قاعدة اخرى . مقاعدة الملكية الفردية — كا قلنا — هي قاعدة النظام الاجتماعي في الاسلام .

والمبدأ الثاني: مبدأ « المصالح الموسلة »: أي المصالحة العامة التي لم يرد فيها نص خاص ، والتي يخول الإسلام للدولة المسلمة ، بل يوجب عليها أن ترعاها بحسب المقتضيات والظروف وقد شرحتها في كتاب « العدالة الاجتاعية » بتوسع ، فأكتفي هنا بالنص على أن للدولة المسلمة التي تحكم بشريعة الله تطبيقاً لهذا المبدأ ، أن توظف في أموال الأغنياء - كا يقول الامام مالك - أي أن تأخذ من أصلها - لا من الربح ولا في صورة ضريبة ما تقتضيه حاجة الخزانة العامة للانفاق على مصالح المسلمين العامة ، ما تقتضيه وقاية المجتمع ووقياية دار الاسلام من نفقات تعجز وما تتطلبه وقاية المجتمع ووقياة دار الاسلام من نفقات تعجز عنها المورد العادية للدولة ، ثم لا ترد ما أخذته من رؤوس الأموال (۱) .

وفي هذا المبدأ تقييد كذلك لحق الملكية الفردية وتحديد كيعلم دائماً خاضعاً لحاجات الجماعة المسلمة . وفي ظلمه تملك الدولة تحقيق التوازن الاقتصادي علا عن طريق الضريبة فحسب بسل بانتزاع أنصبة من الملكية الفردية — بقدر الضرورة ومجسبها بدون إهدار للقاعدة الاساسية في النظام الإسلامي — لتنفق في المصالح العامة للجهاعة .

⁽١) يراجع كتاب « ما لك » للأستاذ محمد أبو زهرة استاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة – فصل « المصالح المرسلة ».

المبدأ الثالث: مبدأ سد اللرائع: و « الذريعة معناها الوسيلة . ومعنى سد الذرائع رفعها ، ومؤدى الكلام أن وسيلة الحرم ، محرمة ؛ ووسيلة الواجب واجبة ، فالفاحشة حرام ، المخرم ، محرمة ؛ ووسيلة الواجب واجبة ، فالفاحشة حرام ، والنظرة إلى عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة . والجمعة فرض ، فالسعي لها فرض ، وترك البيع لأجل السعي فرض أيضاً . والحج إلى البيت الحرام فرض وسائر مناسك الحج فرض لأجله . . والأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال ، وما تنتهي في جملتها إليه . فإن كانت تتجه نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بسني الانسان بعضهم مع بعض كانت مطاوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد ، وإن كانت مآلات المقاصد ، وإن كانت مآلات تتجه نحو المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد ، فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هم بعون كليت المفاسد ، فإنها تكون عرب المناسد ، فإنها تكون عرب المفاسد ، فونه المفاسد ، فونه المف

والذي يهمنا هنا في مجال التوازن الا-جــــتاعي هو أن عدم التوازن في توزيــع الثروة العامة من شأنه أن يؤدي إلى مفاسد اجتاعية شتى ، ليس أقلها تأريث الضغائن والإحن بين الأفراد والجماعات ، وقعود الهمم عن الدفاع عند الخطر ، إذ لا يجــد الحرومون مصلحة لهم في الدفاع عنوطن يظلمهم ويحرمهم . . الخ.

⁽١) كتاب مالك للاستاذ محمد أبو زهرة .

فمن واجب الدولة المسامة التي تحكم بشريعة الله إذن أن تمنع هذه الوسيلة المؤدية حتماً إلى غايات وبيلة .

وهنا كذلك نجد نفس القيود على حق الملكية الفردية ، ونجد في يد الدولة المسلمة مبدأ بعد مبدأ لتتدخل – في حدود النظام الإسلامي العام – على النحو الذي يمنع الضرر ويحقق المصلحة ، وإلا كانت آثمة مقصرة في اتخاذ الحيطة .

والمبدأ الرابع: مبدأ تحريم الربا: فالإسلام يقر « الربح » وينكر « الفائدة » . ذلك أن الربح قابل للنقص والزيادة وفق الجهد البشري . أما الفائدة فهي ثابتة حتى ولو لم يسأت الجهد البشري بشيء من الثمرة . فإذا شاء صاحب المال أن يربح ، فإما أن يشتغل فيه بنفسه فيربح أو يخسر . وإما أن يشارك بمساله صاحب الجهد ثم يتقاسمان الربسح والحسارة . وهذا هو العدل المطلق .

هذا المبدأ الأساسي في الاسلام يحول دون تضاعف المسال بذاته ، كما يقع الآن في النظام الرأسمالي ، ويضع قيداً ضخماً في طريق تضخم الثروات على حساب حاجة الأفراد أو الشركات الممال، واضطرارهم لاستدانته بالرباء كا يمنع سبباً رئيسيامن أسباب الاستعار والحروب الدولية ، ويعطي العمل قيمته في مجسال الانتاج ، ويحقق العدالة بين الجهد الحقيقي والجزاء ، ويمنع أن

ينال القاعدون الكسالى جزاء لا يستحقونه ، وهم ينالونه في العالم الجاهلي بمجرد توظيف أموالهم في البنوك وغير البنوك فيضمنون الفائدة الحرام وهم قساعدون ، وتتضاعف ثرواتهم وتتضخم، وتخل بالتوازن الاقتصادي والاجتاعي على نحو ما هو مشاهد في ذلك العالم المتعفن .

والمبدأ الخامس: مبدأ تحريم الاحتكار : ويشمل الاحتكار المحتكر ، لا يستمدها من الجودة والاتقان ، وحسن الخدمـــة وكفايتها ؟ إنما يستمدها من وجود عقد الامتياز في يده ، أو من احتكاره للسلعة في السوق . هــنه القوة الطاغية تستخدم دائمًا السوق . تستخدم دائمًا ضد مصالح المستهلكين . أي ضد مصلحة الجاعة . لأنها تتخذ من حاجة الناس إلى السلم وإلى المرافق سلاحاً لا يملكون له مقابلًا ، وهي تملك أن ترشو القائمين بالحكم والمراقبين على أعمالها، وتسترد قيمة هذه الرشاوي مضاعفة من الجماهير المغلوبة على أمرها، أو تخفي السلعة المحتكرة الجتمع ، لأن فريقاً قليلاً منه يملك قوة لا مقابل لها في أيدي الآخرين ، ويختل التوازن الاقتصادي لأن الاحتكار وسيلة لتضخيم الثروات بأيسر جهد ، وعن طريق حرام-، وبوسائــل مريبة ، وبإفساد الذمم والضائر والأخلاق .

والمبدأ السادس: مبدأ شيوع الموارد العامة: وهو ما يسمى في زماننا هذا: « تأميم الموارد العامة » قياساً على شيوع الماء والكلا والنار التي نصعليها الحديث بوصفها موارد عامة لا يجوز تحديدها بملكية خاصة ، وبوصفها ضروريات للحياة يجب أن تظل مشاعة . وقد رتب المالكية على هذا شيوع الركاز فلا يؤول إلى ملكية خاصة ، « ويرى المالكية في أشهر أقوالهم ان ليس شيء من الأنواع الثلاثة : المعادن والفازات والسوائل في محالها (مناجمها) من الأموال المباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى عليها . وإنما هي ملك المسلمين استولوا عليها باستيلائهم على أرضها لأنها منها ، وثمرة من ثمراتها ، ولكنها مع ذلك لا تعد تابعة لها ، فلا تملك بامتلاكها . إذ ليس لمثلها تملك الأرض وتطلب عادة ، فعقت المسلمين () » .

وما من شك أن رد الملكية العامة في هذه المرافق للجهاعة ، فيه قضاء على سبب هام من أسباب فقدان التوازن الاقتصادي في المجتمع، لأن هذه الموارد العامة تمثل القسم الأكبر _ أو قسما ضخماً _ من الثروة العامة ، تملكه في الأنظمة الغربية شركات أو أفراد . وتنشأ من هذه الملكية آثار سيئة في داخل الجماعة ،

⁽١) كتاب « أحكام المامـــــلات » للاستاذ على الخفيف الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة .

كا أنها تصبح سبباً من أسباب النزاعات الدولية ، وألاعيب الاستعمار .

وهنا لا بد من إيضاح . فإن الملكية العامة للموارد العامة الشبيهة بالماء والكلا والنار والمناجم والبترول . . . ليس معناها تحويل كل الملكيات إلى ملكية عامـة وتحطيم قاعدة الملكية الفردية التي هي قاعدة النظام الاجتاعي في الإسلام . فالاسلام يراعي توفير الضمانات لكل فرد أن يكون مالكا لموارد رزق خاص ، يحرره من العبودية للدولة أو للمجتمع . إذ أنه يقيمه حارسا على شريعة الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . وهو لا يملك حريته إذا كان رزقه في يد الدولة أو في يد الجتمع .

والاسلام يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء ليملكوها ملكية فردية تضمن لهم تلك الحرية . ويجعل الناس شركاء في الموارد العامة ، مالكين لها جميعاً ، دون أن يجردهم هذا من الملكيات الخاصة ، الضرورية لقيام النظام الاجتماعي الاسلامى .

والمبدأ السابع: مبدأ تحريم السرف والترف: والاسلام لا يحب للناس الشظف والحرمان ، بــل يدعوهم إلى الاستمتاع بالطيبات ، ويستذكر تحريم ــا والصد عنها ، ويستنكر

السرف والترف ، لأنهما ليسا من تلك الطيبات المطلوبة الحلال : « يا بَني آ دَمَ خُذُوا زِينَتَكُسُم عند كلِّ مسجد و كلُوا واشر بُوا ولا تُسر فُوا. إِنَّهُ لا يُحبُّ المُسر فِين . 'قل : من حَرَّم زينَة الله التي أُخْرَج لِعباده و الطبيبات مين الرِّرْق ؟ قُل : هي للذين آمننُوا في الحياة الدُّنيا ، خالصة " يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لِقوم يتعلمون (١١) » .

والترف منكر في الاسلام لما يخلفه من انهيار وترهل في بنية الفرد وفي بنية الأمة ، ولما يبثه من فساد وتعفن في كيان الفرد وفي كيان الجماعة . فالمترفون كانوا على مدار التاريخ هم اسباب انهيار المجتمعات والشعوب: « وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نَهْلِكَ وَريَة أَمَرُنا مترَ فِيها فَحَق عليها القول فدمرناها تدميراً (٢) » .

والذي يهمنا أن نبرزه هنا هو أن الترف في أمة لا يقوم إلا على حساب الشظف في فريق كبير من أبنائها ، فمن دماء الجماهير وجهودها ومن ضرورياتها وحاجاتها يستمد هذا النفر المترف لذاته وكالياته ، مما يثير أحقاد النفوس وحزازات الصدور ، ومما يفقد الجماعة روح السلام والاخاء ، ويقيم بعضها حرباً على بعض ،

⁽۱) الاعراف « ۳۱ ، ۳۲ » (۲) الاسراء « ۱۹ »

لتناقض المصالح ، واختلاف المطامح .. ذلك كله فضلا على القذارة التي يخلّفها المترفون في المجتمع ، والفضلات الآسنة المتخلفة عن إشباع شهواتهم المريضة .

ولما كان وجود المال في أيدي هؤلاء المترفين هو الذي يهيىء هم هذه اللذائذ الدنسة ، وتلك الشهوات القذرة ، وفي الوقت ذاته يؤجج العداوات والحزازات ؛ ويخلخل بناء المجتمع ويهزه من أساسه فإن « مبدأ سد الذرائع » يتدخل هنا ، ويفرض على الدولة المسلمة ان تنزع الوسيلة الخطرة من ايدي العابثين بالنار. فمبدأ سد الذرائع هو مبدأ الوقاية من الاحتالات المنتظرة . وهو الذي يحرم الوسيلة إذا كانت تؤدي إلى غاية عرمة ، ولو كانت هذه الوسيلة بذاتها غير محرمة . ووجود المال الفائض في أيدي هؤلاء هو الوسيلة التي يجب منعها اتقاء للعاقبة ، كما هو بنين في هذا المجال .

والمبدأ الثامن: مبدأ تحريم الكنز: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يجمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جبا هم وجنو بهم وظهور هم هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون (١١)».

⁽١) التوبة «٤٣، ه٣»

ذلك أن حبس المال عن التداول ، والكف عن الإنفاق في سبيل الله ، أي في تلبية الحاجات والمصالح التي تتم بها كلمة الله ، من شأنه أن يفسد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة ، ويفسد معه التوازن الاجتاعي ، ويؤدي بذلك الفساد الى محظورات ومحرمات يجب تبعا لمبدأ الذرائع منعها من الوقوع ، ومنع أسبابها التي تؤدي اليها. وحسب هذا التخريج لا تصبح مسألة الكنز مسألة شخصية أو فردية ، ولا جريمة ذاتية يترك حسابها إلى الله في الآخرة يوم تكوى الجباه والجنوب والظهور . إنما تصبح مسألة تشريعية ، تطالب الدولة المسلمة عنعها عن طريق التنفيذ تحقيقاً للمبدأ الذي أسلفنا .

وشرائع الإسلام ونظمه وحدة متكاملة متناسقة ، وكل مبدأ منمبادئه يفضي إلى الآخر ، حيث تلتقي كلها عند القاعدة الكلية للاسلام ، فلا يجوز عند التشريع أخذ المسائل فرادى مبعثرة ، بل ينبغي الرجوع دائماً إلى القاعدة الكلية الشاملة .

وما من شك ان حبس المسال عن الإنفاق ذو ضرر واضح بارز واقع . فإن كان هذا الحبس عن بخل وتقتير فهو داخل في نصالنهي في قوله تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة" إلى عنقك(١)». . وإن كان عن كراهية للانفاق في سبيل الله فهو داخل في نص النهي في قوله : « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديسكم إلى

⁽١) الاسراء «٢٩»

التهلكة (١١)» .. باعتبار الكف عن الإنفاق في سبيل الله «تهلكة» للفرد وللجماعة . ومن هنا يدخل مبدأ سد الذرائع من أوسع الأبواب .

وقد احتج بعض المحترفين من رجال الدين ذات يوم بالقول : بأن ما أديت زكاته ليس بكنز ، للتدليل على أن حق المال هو الزكاة وحدها ؛ وأن لا حرج في الكنز بعد ذلك . ولكن هناك حديثاً صريحاً يبين حدود الكنز . ويبين فيم يحتفظ بالباقي بعد الزكاة حتى لا يكون كنزاً . ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ه من جمع ديناراً أو درهما او تبراً او فضة . ولا يعده لغريم ، ولا ينفقه في سبيل الله ، فهو كنز يكوى به يوم القيامة (٢١) » . وقد أبان هذا الحديث ما يجوز الاحتفاظ به ، والأغراض التي يجوز الاحتفاظ به من أجلها، وما عدا هذا فهو كنز ينطبق عليه نص التحريم . وهكذا فليفهم الإسلام على ضوء مبادئك عليه نص التحريم . وهكذا فليفهم الإسلام على ضوء مبادئك الكلمة العامة في هذا المجال .

والمبدأ التاسع: مبدأ من اين لك هذا: فإن حق الملكية الفردية مع اصالته في النظام الإسلامي اليس مطلقاً من كل قيد كا يتصور بعض الجهال بالدين وبعض المحترفين. إن الملكية الفردية لا تقوم إلا على اسباب صحيحة مشروعة . لا تخالف عن مبادىء الإسلام العامة في المال ولا عن مبادئه العامة في الأخلاق كذلك . فهي لا يمكن أن تقوم على النهب والسلب والغصب

⁽١) البقرة «ه ١٩٥» (٢) ذكره القرطبي في التفسير .

والسرقة والرشوة والغشأو الربا والاحتكار.. وما إليها. ومن ثم فمن حق الدولة المسلمة التي تطبق شريعة الله دائماً ان تبحث عن اسباب التملك ؛ وترى إن كانت مشروعة او غير مشروعة. فإن كانت مشروعة اللهيدة بالقيود التي أسفلنا ، وإذا لم تكن صحيحة ولا مشروعة فالاسلام لا يعترف بوجودها من الأساس؛ ولا يرتب لها حقوق الصيانة والمناعة التي يرتبها للملكية القائمة على اصل صحيح.

وهذا هو الاسلام . . يقرر حق الملكية الفردية ، ليلبي في النفس البشرية ميلها الفطري العميق إلى التملك والاستحواذ ، كي تبذل أقصى نشاطها، وتنتج أكبر نتاجها ، وتعطي الحياة كل ما اودع الله فيها من الطاقة ، فتنمو الحياة ما قدر لها الله الناء . ويقرره كذلك ليضمن لكل فرد مورد رزق مستقل فيحرره من العبودية للدولة او للمجتمع ، ويمكنه من ان يقوم حارساً على شريعة الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ولا يخشى بعد ذلك مساساً برزقه من سلطة من السلطات . ثم بعد ذلك يضع الحدود والقيود لهذا الحق ، فلا يؤذي احد في خلق ولا في معاش . ثم يجعل للجماعة في النهاية حقها في هذه الملكية الفردية تحقيقاً المصالح العامة للجماعة . وبهذا يحقق كل مزايا الملكية الفردية تحقيقاً التي تحتج بها المذاهب الفردية ، وينفي عنها كل عيوبها التي تحتج بها المذاهب الجماعية ، ويقوم وسطاً بين طرفي الغلو ، متساوقاً مع الفطرة السوية التي لا عوج فيها ولا شذوذ . كما يقوم حارساً مع الفطرة السوية التي لا عوج فيها ولا شذوذ . كما يقوم حارساً

للفرد ان يفقد كينونته وشخصيته وكرامته وحريته ؛ حارساً للجماعة أن تفقد مصالحها وتناسقها وعدالةالتوزيع فيها .

والمبدأ العاشر: مبدأ الزكاة: ذلك المبدأ الذي تحاول أجهزة الرأسمالية الطاغية أن تبرزه وحده بوصفه أقصى ما فرض الإسلام في المال من مبادى عنى تغطي على الناس وتخدرهم! والذي تحاول أجهزة الشيوعية حيناً والصليبية حيناً أن تبرزه بهذا الوصف التهو"ن من شأن الضمانات الاقتصادية والاجتاعية في الاسلام!

ولقد تعمدتأن أتأخر به إلى موضعه هذا ، في نهاية المبادى، الإسلامية الأساسية ، ليعرف الناس كيف تدلس عليهم أجهزة الرأسمالية باستخدام المحترفين من رجال الدين ؟ وكيف تدلس عليهم الشوعية والصليبية – أحياناً أيضاً – ببعض من ينتسبون الى الدين !

وماكان ذلك تهويناً من شأن هذالمبدأ الجليل، ولكن بياناً للحق المؤيد بالدليل.

إن الزكاة فريضة تأخذ بنظام ثابت ما يعادل ٥ر٣ ٪ من اصل الثروة كل عام .

وهنا كلمة يجب ان تقال عن هذه الفريضة التي يشوهها المغرضون والمتحايلون ، فيصورونها بصورة الاحسان المهذل

لكرامة الانسان!

إن الدولة المسلمة هي التي تجمع هذه الفريضة ؛ وإن الدولة المسلمة هي التي تتولى إنفاقها بنظام معين. فأين هي الذلة في نظام كهذا النظام ؟ إن المغرضين والمتحايلين يحاولون دائماً أن يرسموا صورة واحدة مزورة لعملية الزكاة: غني يتبرع ويتصدق وفقير يأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية تحتها يد سفلي آخذة .. وجها لوجه ، مباشرة بين فرد وفرد !

من أين جاؤوا بهذه الصورة الشائمة المزورة ؟ لست ادري !
أئذا فرضت الدولة اليوم ضريبة للتعليم ، جعلت حصيلتها
خاصة بالأغراض التعليمية البحتة ، من بناء للدور او اداء للأجور ،
وإنفاق على ادوات الطلاب وكتبهم وغذائهم كذلك . . قيل :
إن هذا نظام للتسول والشحاذة ، يهين كرامة المعلمين والطلاب ،
لأن هذه الأموال مأخوذة من أموال الأثرياء منفقة في شؤون .
الفقراء ؟!

ائذا سنت للدولة قانوناً يجبي ٥ر٢ ٪ من كل ثروة ، كثرت أم قلت ، لتكوين الجيش وتسليحه ، وجعلت هذه الضريبة وقفاً على هذا الباب منابواب النفقات العامة.. قيل : إن الجيش يتسول ، وإن كرامته تستذل ، لأن الدولة اخذت نفقاته من اموال الأثرياء . والثرى والفقير في ادائها سواء ؟!

إن الزكاة فوق انها عبادة من العبادات هي في جانبها المالي ضريبة كبقية الضرائب ، تجبيها الدولة ، ثم تنفقها في وجوه معينة . تجبيها كلا ثم تنفقها أجزاء ؛ وليست إحسانا فرديا يخرج بعينه من يد ليعطي بعينه إلى يد . وإذا كان بعض الناس اليوم يخرجون زكاة اموالهم ، فيوزعونها بأيدهم فذلك ليس النظام الذي فرضه الاسلام ؛ إنما يصنع هذا المعض ذلك ، ويسلك هذا الطريق المباشر ، لأن الدولة لا تقسيم اركان الاسلام . ومن ثم الطريق المباشر ، لأن الدولة لا تقسيم اركان الاسلام . ومن ثم في لا تجبي هذه الضريبة بيدها ، لتنفقها في إصلاح حال المجتمع في قرر الاسلام .

ولكن الغفلة والاستغفال يبلغان ان يتحدث بعض الناس عن النزكاة على إنها إحسان فردي يذل النفوس ويعودها الاستجداء!

والجرأة على الحقائق السافرة الأولية إلى درجة التبجح ، لا تنشأ إلا من غفلة المستمعين او القراء إلى حد البلاهة. وكلاهما يتوافر في البيئة الجاهلية البعيدة عن دين الله . وهو يتوافر اكثر في بيئة من يسمونهم « المثقفين » الذين يستمعون لكل طاعن في نظم الاسلام بترحيب وبشاشة ، لكي يثبتوا أنهم مثقفون حقال ألسنا في عصر الأقزام وجيل الأقزام ؟!

الاطمئنان إلى القانون

... والآن ننتهي إلى الوسيلة الأخيرة التي يسلكها الاسلام

لتحقيق السلام في المجتمع . . تلك هي طبيعة الشريعة الاسلامية وعلاقة النفس البشرية بها . واستجاباتها لها . وهي ذات أثر حاسم في إقرار السلام الاجـــتاعي في النهاية ، وتحقيق تلك الضانات والتأمينات التي سبق الحديث عنها جميعاً .

إنه لا بد للجماعة البشرية من قانون ينظم علاقتها، ويصرف احوالها ، ويحيلها كتلة متضامنة ذات كيان ، لا أفراداً متناثرة يغير نظام .

والقانون لا يؤدي دوره هذا بنجاح مالم يكن مطاعاً نافذاً. ولن يكون نافذاً ولا مطاعاً إلا أن تطمئن إليه النفوس، وتحس بينها وبينه بالتجاوب والتعاطف ؛ وتلمس فيه تحقيق مصالحها القريبة وأهدافها البعدة .

والخروج على القانون ينشأ في الغالب من عوامل ثلاثة تتجمع إليها كافة العوامل الفرعية :

الأول: هو الشعور بأنه غيرعادل ، لأنه يحقق مصلحة فرد او افراد او طبقة على حساب الآخرين الذين يحسون في هذه الحالة ان

القانون وسيلة من وسائــل تسخيرهم لسواهم ، دون فائدة تكافىء جهودهم . وأن عليهم الغرم ولغيرهم الغنم ، عن طريــق هذا القانون .

الثاني : هو الإحساس بالغربة بين روح القانون وروح الجماعة التي تحكم به لأنه لا يلبي حاجاتها الشعورية ، ومصالحها المادية ؟ ولا يماشي أوضاعها ، ومقتضيات حياتها ، بسبب غربته عسن روحها وظروفها وتاريخها .

الثالث: هو محاولة الفرد تحقيق شخصيته بالخروج على القانون الذي وضعه له سواه ، سواء كان الذي وضع القانون فرداً أو هيئة أو طبقة ، لأن القانون — على أية حال — يتضمن قيوداً ، والاستعلاء على هذه القيود — في حالة القانون الذي يضعه الانسان للانسان — يحقق الشخصية الذاتية في شعور الفرد حين يخرج عليه سراً أو جهراً .

وما من قانون من القوانين الوضعية يمكن ان يبرأ من عيب أو اكثر من هذه العيوب. وبخاصة العيبان الأول والثالث ، فهما مجتمعان غالباً في كل قانون أرضي عرفته البشرية . لا تبرأ منها تلك القوانين التي تشرعها البرلمانات المنتخبة ؛ ولا القوانين التي تسرعها البرلمانات المنتخبة ؛ ولا القوانين التي تسرعها البرلمانات المنتخبة ؛ ولا القوانين التي تسنها طبقة العمال الحاكمة في الدول الشيوعية .

فأما في حالة البرلمانات المنتخبة ، في الدول الرأسماليـــة ، فحكاية الاختيار الحر من الشعب خرافـــة . والجماهير تحس في

أعماقها بضخامة هذه الخرافة . لأن الناخب يدرك انه غير حر في ابداء إرادته الحقيقية ، وعيشه ولقمة الخبز التي تحفظ حياته في يد صاحب رأس المال الذي ينتخبه ! وعلى فرض المستحيل في استمتاع الناخب بحريبه المطلقة وهو يختار الرجال للبرلمان . فهذا البرلمان بحكم تكوينه من طبقة معينة تقسل فيه العناصر التي هي من الجماهير حقيقة لا دعاية . ومفروض أن ما يسنه من تشريعات ملحوظ فيه مصلحة رؤوس الأموال ، ولا يمكن أن يبرأ من هذا الميل بحال من الأحوال !

وأما في حالة حكم الطبقة العالية ، فعفروض سلفا ان هدف التشريع كله هو تحطيم « الطبقة البرجوازية ، ومهما تكن جموع العال هي الأغلبية ، فهناك فريق آخر ليس التشريع في صفه ، بل هو ضده على وجه اليقين ، ضده بصراحة وعن عد وإصرار!

والحال كذلك في كل نظام لا يملك الأفراد فيه لقمة الخــبز من مواردهم الخاصة ، ويعيشون فيه مهددين أن يفقدوا مورد رزقهم إن هم خالفوا عن إرادة من يملك في يده هذه الأرزاق !

وذلك كله في البلاد التي تستمد تشريعها من واقعها ، ولا تستورده من الخارج استيراداً على نحو ما يقع في بعض البـــلاد التي تسمى « إسلامية »! أما في حالة الاستيراد والتقليد ، فيتم العيب الباقي ، وتقع الفجوة بين روح القانون وروح الجماهير ،

لأنه غريب عليها ، لم يستمد من روحها وأوضاعها وحاجاتها . وتقسع مضحكات مبكيات في تطبيق القانون المستعار ، لو كان الذين يضعونه قسط من البصيرة ، وقسط من آدمية التفكير ، ما ظاوا يستمدون التشريع من حيث يستمدونه في اطمئنان (١١)!

وعلى حين لا تملك القوانين الوضعية جميعها ، في قديم الدهر وحديث، أن تبرأ من عيب أو أكثر من تلك العيوب ، تقف الشريعة الاسلامية وحدها مبرأة من تلك العيوب جميعاً ، بــلا نظير ولا شبيه .

إنه لا مجال في الشريعة الاسلامية لشعور فرد أو جهاعة بأن القانون ليس عادلا بالقياس إليها . لان اسباب الانحراف عن العدل غير قائمة ، مجكم ان المشرع للجميع هو إله الجميع ، فلا مصلحة له في محاباة فرد أو جهاعة . وبهذا تنمحي من المجتمع الاسلامي فكرة الطبقة . تنمحي مجكم أن ليس هناك قانون يلحظ مصالح طبقة معينة ، فيوفرها لهاعلى حساب طبقة أخرى . فكل فرد له حقوق وعليه واجبات متكافئة مع هذه الحقوق . وهكذا يظل المجتمع الاسلامي مجموعة أفراد تتكافأ حقوقهم وواجباتهم في القانون ، لا مجموعة طبقات تتصارع حقوقهم وواجباتهم في القانون لمعضها على بعض ، في هذا المصالحها وتتصادم ، ويقضي القانون لمعضها على بعض ، في هذا

 ⁽١) يراجع كتاب « الاسلام وأوضاعنا القانونية » للأستاذ عبد القادر عودة .

الجانب أو ذاك ؟ وبناء على ذلك فلا ظـــل للنظام الطبقي في الاسلام ، وبالتالي لا وجود للصراع الطبقي ، حين تنفذ الشريعة الاسلامية كامــلة في عالم الحكم وعالم المال ؟ ولا وجود للشعور بانتفاء العدالة القانونية ، ومحاولة الخروج على القانون بدافع من هذا الشعور . إنما تبقى الانحرافات الفردية ، وهذه ليست بذات بال .

ولا مجال كذلك للغربة بين روح التشريع وروح الأفراد والجماعات ، فالشريعة الاسلامية بحكم ما فيها من تناسق شامل ، عرضنا منه نماذج كثيرة فيا مضى ، تلبي حاجات النفس البشرية في كل مجال النشاط الإنساني . فهي تلبي حاجه الجسد وحاجة الفكر وجاجة الروح ، في شعائرها وشرائعها سواء . وهي تلبي حاجة الأفراد وهم يعملون فرادى وحاجتهم وهم منتظمون في الجماعة ، فلا تصادم رغباتهم الفطرية السليمة لا تكبت طاقاتهم الطبيعية القوية . وفي ذات الوقت تضع الحدود النشاط الشاذ الذي يضيرهم أفرادا وجهاعات ، وتعطى الجماعة ممثلة في الدولة كل السلطات التي تنتفع بها لخير الجميع من نشاط الجميع وإنتاجهم ، وتكف بها لخير الجميع أيضاً كل نشاط فاحش بجانب الفطرة السوية المستقيمة . وفيا مضى أمثلة فيها الكفاية على هذه الظاهرة المهيزة لطبيعة الشريعة الاسلامية .

وأخيراً فلا مجال كذلك لشعور الفرد بالحاجة إلى التمرد

لتحقيق شخصيته والشعور بالاستعلاء تجـــاه فرد في المجتمع أو هيئة أو جهاعة ، إلا ان يكون ذلك الاستعلاء المضحك على الله!

إن شعور الفرد بأن قوة أعلى من قوت وسن قوة البشر جميعاً هي التي تشرع له الكفيل بأن يشمره بالعزة أكثر مما يكبته يشعره بالاستعباد اوبأن يحقق له شخصيته أكثر مما يكبته ويضغطه .. وهي مزية لا تتوافر في نظام قصط إلا النظام الاسلامي الذي يجعل الجميع سواسية أمام التشريع الالفظ المموه ولكن بالحقيقة الواقعة .

وذلك منتهى ما يتطلبه الفرد لتحقيق شخصيته ، ما دامت

⁽١) النساء « ٩ ه » .

فطرته سوية لم تشذ او تنحرف . ولهذه الكثرة الغالبة يشرع الاسلام . فيحقق في محيطها الأمن والسلام .

8

وكذلك نرى ان جميع المبادىء التي اسلفنا بيانها لتحقيق التوازن الاجتماعي إنما هي مبادىء في يد « الدولة المسلمة » التي تحكم بشريعة الله كاملة ، والتي لا نستمد قوانينها الا من هذه الشريعة . والاسلام كل لا يتجزأ ، ولا يجتزأ منه بحكم دون حكم ، ولا عبداً دون مبدأ . ولا مجال لتجزئته واختيار بعضه وترك بعضه . فهذا ليس الاسلام!

ستلام العسايلم

في ضوء نظرة الاسلام الكلية للكون والحياة والانسان التي أجملنا خطوطها الرئيسية في صدر هذا الكتاب ، ثم في ظلط طبيعة السلام في الاسلام ، التي سبق الحديث عنها هناك . . نستطيع أن نتبين خطة الاسلام ، في تحقيق السلام الدولي بين بني الانسان . . ولقد سرنا معه في خطواته إليها من « سلام الضمير » ، إلى « سلام البيت » ، إلى « سلام الجتمع » ، حتى السلم الخطوات إلى « سلام العالم » ، في تناسق واطراد .

إن النظرة الكلية للإسلام عن الحياة تهدينا الى أنه يعسد الحياة الانسانية وحدة . وحدة من ناحية الزمن ، متاسكة الحلقات ، متدرجة الحطوات ، متضامنة الأجيال ، متعاقبة الأطوار : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يمينكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون ، (١) . ووحدة من ناحية الفطرة ، متاسكة النوازع والأشواق ، ممتزجة المادة والروح ، قابلة للارتفاع إذا حسن توجيهها وتزكيتها ، مستعدة للهبوط إذا ساء التوجيه والقيادة : « و نفس و ما سو اها ، قاط مها في فيجور ها و تقو اها ، قد أفلح كمن زكاها ، و قل خاب من دستاها (١) » .

(۱) البقرة «۲۸» «۲۸»

وصورة السلام في الاسلام التي تقوم على تلك النظرة الكلية الاولى تهدينا الى ان الاسلام يعد البشرية كلها بشرية واحدة ويعد الدين كله دينا واحداً ويعد المؤمنين كلهم أمة واحدة ويعد الاسلام هو الصورة الأخيرة والنهائية لهذا الدين الواحد فهو يصدق ما تقدمه و ويهيمن عليه لأنه الصورة النهائية له ته وأنز لنا إليك الكيتاب بالحق . مصدقاً لما بين يدينه من الكيتاب و مهيمينا عليه (١١) » .

والمسلمون إذن مكلفون تبعات إنسانية تجاه هذه البشرية بحكم وصايتهم هذه عليها ووصاية كتابهم على كتبها. هم مكلفون أن يحققوا في الأرض ذلك السلام الذي أسلفنا خطواته في الضمير والبيت والمجتمع ؛ وعرفنا أسسه ومبادئه من إفراد الله سبحانه بالألوهية وبالربوبية وبالحاكمية ؛ ومن العدل والمساواة والحرية ، ومن ضمانات الحياة القانونية والمعيشية ؛ ومن منسع البغي وإزالة الظلم ، وتحقيق التوازن الاجتاعي ، والتكافيل والتعاون ، وإزالة أسباب الفرقة والخصام والنزاع بين الأفراد وبين الجماعات ، وسد الذرائع التي تدعو الى قيام الطبقات وتميزها وصراعها . . الى آخر ما سبق بيانه في الفصول المتقدمة من هذا الكتاب .

وقد جاءت هذه الأمة وسطاً ، عادلا بين طرفي التفريط

⁽١) المائدة «٨٤».

والإفراط في كل اتجاهات الحياة ، كا ترسم لها حدود هذا الدين ومبادئه التي عرضنا طرفاً منها في مجال السلام ، فكان عليها ان تنهض بهذا العبء ، والا تنكل عنه ، لأنه نصيبها المقدر لها في الحياة من خالق الحياة : « وكذلك جعلنا كم أمة و سطا ، لتكونوا شهدا الهيداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً (١) » .. « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله (٢) » ..

الجهاد في سبيل الله

ولكن هذا الدين - مع هذا كله - لم يعتسف الأمسور ، ولم يكلف المسلمين إكراه غيرهم على اعتناق عقيدتهم ، بسبب أنها الصورة الكاملة الشاملة الصادقة لدين الله الواحد في الارض: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي (٣) » . . إنما كلفهم أولاً حماية المؤمنين حتى لا يفتنوا عن دينهم ، وكف القوة عنهم بالقوة . لأن الدعوة بالحسنى هنا لا تجدي ، وليس هذا مكانها . وكلفهم ثانيا كفالة حرية الدعوة ، وإزالة كل قوة طاغية في الأرض عنع ان تصل دعوة الاسلام الى الناس كافة . . وكلفهم الأرض عنع ان تصل دعوة الاسلام الى الناس كافة . . وكلفهم

⁽۱) البقرة « ۱۱۰ » (۲) آل عبران « ۱۱۰ » (۳) البقرة « ۲۰۱ » (۳) البقرة « ۲۰۲ »

ثالثًا : إقرار سلطان الله في الأرض ؛ ودفيه المعتدين على هذا السلطان. أولئك الذن يدعون ان لهم حق التشريع للناس من دون الله . فهم يدعون بهذا حق الألوهية ويقيمون من انفسهم أرباباً مع الله او من دون الله .. وكلفهم رابعاً إقامـــة العدالة الكبرى في الارض ، وتمتيم البشرية بهدف العدالة في كل ميادينها ، سواء كانت خاصة بالأفراد في المجتمع ، او بالجماعات في الامة ، او بالأمم التي تعيش على هذه الأرض وتتألف منها البشرية الكبرى. وهذا التكليف يقتضي المسلمين أن يكافحوا ربوبمة الطواغيت وحاكميتهم ، وان يكافحوا الظلم والبغي حيث كان ، ولو كان ظلم الفرد لنفسه ، أو ظلم الجماعة لنفسها ، أو ظلم الدولة لرعاياها .. فحيثًا كان على وجه هذه الارض ظلم فالأمة المسلمة مكلفة ان تكافحه وتزيل اسبابه ، لا لتملك الأرض ، وتستذل إلرقاب ؟ بل لتحقق كلمة الله في الأرض خالصة من كل غرض ، وتفرض ربوبية الله وحاكميته وعدله . وهمذا هو ما يطلق عليه في الاسلام « الجهاد في سبيل الله ، أي الجهاد لتحقيق ربوبية الله للعياد لتكون كلمة الله العلما ، لا بإكراه الناس ليكونوا مسلمين ، بل بإتاحة الفرصة لهم ليخلصوا من ربوبية الطواغيت ، ويملكوا حرية الاختيار دون تدخل مز القوة الطاغية الضالة ، ويستمتعوا بالعدل المطلق الذي ريده لهم الله : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفرو

يقاتلون في سبيل الطاغوت (١٠) » . . وذلك مفرق الطريق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الشهوات .

ولقد تضمنت مبادىء الاسلام الاساسية ثورة حقيقية كاملة، تعد أكبر ثورة تحررية عرفتها البشرية. ثورة على ربؤبية العباد للعباد. وثورة على الظلم بكل صنوفه وأنواعه ، وفي كل ميادينه وجالاته ؛ وثورة على النظم والحكومات والأوضاع التي تسند هذا الظلم وتستبقيه لحساب فرد على جماعة في صورة حاكم أو مستغل ، او لحساب طبقة على طبقة في صورة إقطاعيبين ورأسماليين وصعاليك ! او لحساب دولة على دولة في صورة محتلين ومستعمرين .

ولم يكن بد ان يقاومه أفراد ، وان تقاومه طبقات ، وان تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك ان يمضي الاسلام بثورت الكاملة الشاملة في وجه هذه المقاومة . ولم يكن بد ان يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذه الثورة وتحقيق ربوبية الله وحاكميته في الارض . واستنقاذ البشرية افراداً وجهاعات من جور الأرباب الأرضية الممثلة في الاشخاص والحكومات والنظم والأوضاع . لكي يقيم السلام العالمي الأكبر على أسسه الأصيلة ، لا بين الدول فحسب ، ولكن في داخل هذه الدول كذلك

⁽١) النساء « ٢٧ ».

فلا يسكت على وقوع الظلم في داخل دولة مـن الدول ليشتري السلم معها بأى غن . إن النظرة الاسلامية نظرة ربانية محيطها « العالم » وموضوعها « الانسان » . فليس عمه أن يشتري السلم الكاذبة مع دولة من الدول ، بأن يدع هذه الدولة تقم لرعاياها أرباباً من دون الله ، يدعون حق الربوبية فيها ؟ وتحرمهم العدل القضائي والعدل الاجتماعي . فهؤلاء الرعايا الذين تحكمهم تلك الدولة الظالمة ، أيا كان دينها وأيا كان شكلها ، هم ناس من بالعدل . ومن ثم ينصرف الجهاد إلى تحقيق فكرة الثورة العالمية، لا الى الحكم والسيطرة والغنم ، وبهذه الثورة يحقق السلام بكل صنوفه : سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع ثم . . سلام الانسانية في النهاية . سلامها في ظلال العدل الشامل الذي يناله الانسان لمجرد انه إنسان ، لأنه من حقه كإنسان : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قو امين بالقسط شهداء لله ؛ ولو على أنفسكم أو الوالدُّينِ والأقربينِ (١) » . . « ولا يجرمنكم شنآن ُ قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى (٢) م .

وهـــذه الخطوط تصور طبيعة السلام العالمي في الاسلام ؟ فليس هو سلاماً بالمعنى الضيق أي تجنب القتال بأي تمن ، وأيا كانت الأسس التي يقوم عليها ترك القتال . إن هنالك سامـــا

⁽۱) النساء « ۱۳۰ » (۲) المائدة « ۸ »

رخيصة دنية ، هي السلم التي تقام على لحساب البشرية ، وعلى حساب المبادىء العليا للإنسانية ، كا ارادها الله في الارض لبني الانسان ، وهذه هي السلم التي يحذر الله المسلمين منها : « فلا تهنسوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم (١١) ، الأعلون لأنكم تمثلون الصورة العليا للحياة ، والتي لا بدلها من النصر حين يؤمن الناس بها لأنها من كلمة الله : « إن تنصروا الله ينصر حين يؤمن الناس بها لأنها من كلمة الله : « إن تنصروا الله ينصر حين يؤمن الناس بها لأنها من كلمة الله : « ولينصر نا الله من ينصر من الله عوي عزيز ، الذين إن مكنسًاهم في الارض ينصر أن الله لقوي عزيز ، الذين إن مكنسًاهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقمة الأمور (٣) » .

وإذن فالاسلام في جهاد دائم لا ينقطع ابداً لتحقيق كلمة الله في الارض، أي لتحقيق النظام الصالح الذي يقوم على مبادئه العليا في عالم الفرد وعالم الجماعة وعالم البشرية ؛ وهو مكلف ألا يهادن قوة من قوى الطاغوت على وجه هده الارض، سواء تمثلت هذه القوة في صورة فرد يتأله على الافراد والجماعات، أو في صورة طبقة تستغل الطبقات، او في صورة دولة تستغل الدول والشعوب. إنها كلها صورة واحدة في عرف الاسلام،

⁽¹⁾ Fr (0) > (1)

⁽ ٣) الحج د ٠ ٤ -- ١ ٤ »

صورة منافية لمبادئه الأساسية ؛ وعليه ان يجاهدها ما استطاع وعليه الا يهادنها إلا ريثا يتجمع لكفاحها ، وعليه بطبيعة الحال ألا يعاونها ولا يقف في صفها بحال من الاحوال : « ولا تعاونو على الإثم والعدوان (١) » . .

إن قوة الاسلام قوة محررة تنطلق في الأرض لتدك قواء الظلم والاسترقاق والاستغلال . وهي لا تنظر في هذا المجسال لجنس ولا لون ولا لغة ولا أرض ، الناس سواء ، كلمهم ناس أما فكرة القومية الضيقة التي اعتنقتها أوربا ، والستي انتقلت إلينا عدواها في حدودها الضيقة الهزيلة السخيفة ، فسلا يعترف بها الاسلام لأنها تخالف نظريته الكلية عن وحدة البشرية .

حيثا كان ظلم فالاسلام منتدب لرفعه ودفعه . وقع هذا الظ على المسلمين او على الذميين – أي الذين اعطاهم الاسلام ذمة ليحميهم – او على سواهم ممن لا يربطهم بالمسلمين عهد واتفاق . . وأظلم الظلم تعبيد العباد لهي الله وإقامة أرباد يشرعون لهم ما لم يأذن به الله . وحيثا واجه الاسلام الفرد الظا او الطبقة الظالمة او الدولة الظالمة ، واجههم على أنهم جماعة م البشر تظلم جماعة من البشر ، لا على أنهم سود او حمر أو صف أو بيض . ولا على أنهم مسيحيون أو يهسود أو مشركون .

⁽١) المائدة «٢»

واجههم بقدر ما يعطلون من تحقيق كلمة الله في الارض ، ومن تحقيق السلام الحقيقي لبني الانسان. وكان عنيفاً على كل بحسب نصيبه من هذا التعطيل ، وبحسب عتوه وضلله وفساده .. فاذا استسلمت هذه القوة الطاغية أو اهتدت ، فالأفراد بعد ذلك أحرار فيا يتخذون لأنفسهم من عقيدة ، في ظل النظام الذي يفرد الله بالألوهية والربوبية فيفرده بالسلطان والطاعة .

والاسلام يواجه القوى الواقفة في وجهه بواحدة من ثلاث: الاسلام. او الجزية. أو القتال.

فأما الاسلام فلأنه الصورة الاخيرة لدين الله الخالد ، ولأنه الهدى للبشرية جميعاً ، ولأنه الناموس الذي يحقق العدالة الانسانية الشاملة للجميع .

واما الجزية فلأنها دليل الكف عن المقاومة . وتحقيق حرية الدعوة ، وإزالة القوة المادية التي تصد الناس عنها .

وأما القتال فلأنه في هذه الحالة هو الرد الباقي على مقاومة كلمة الله عن إصرار وعناد ، وحرمان البشرية من الاستمتاع بما تحمله لها هذه الكلمة من نور ومن عدل ومن سلام شامل كامل لبني الانسان .

فاذا استسلم من يطلب السلام، فهؤلاء هم « الذميون » - اي الذين أعطاهم الاسلام ذمته وعهده لحمايتهم ورعايتهم - وهؤلاء لهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين بنص الاسلام الصريح.

فأما ما يؤخذ منهم من الجزية ، فهو مقابل ما يؤدي المسلمون من الزكاة ، مساهمة في نفقات الدولة التي تحميهم كا تحمي رعاياها المسلمين سواء ، والتي توفر لهم العدل المطلق بلا تفرقة ولا تميز، وتحقق لهم ضماناتهم وتأميناتهم ، في حالة المرض والعجيز والشيخوخة . ولم يشأ الاسلام ان يجبرهم على أداء الزكاة ، لأن الزكاة عبادة إسلامية خاصة ، وحرية الاعتقاد التي يكلفها الاسلام للأفراد تمنعه ان يكره الذميين على أداء عبادة اسلامية، ولم يشأ كذلك أن يجبرهم على الجندية في الصف المسلم . لأن المسلم إنما يجاهد في سبيل الله عبادة لله . لهذا يأخذ منهم الضريبة تحت عنوان « الجزية » لا تحت عنوان « الزكاة » مراعاة لهمذا المبدأ الاسلامي العام : « لا إكراه في الدين » .

فاذا شاؤوا هم برضاهم واختيارهم ان يؤدوا ضريبة الزكاة كالمسلمين بدل الجزية كان لهم ذلك عن رضا واختيار. وقد اختارت قبيلة بني تغلب على عهد عمر أن تؤدي الزكاة لا الجزية، فأدتها على هذا الاساس (١١).

لذلك لا يكون هناك أعجب ولا أخبث من إثارة الشكوك والمخاوف حول الاقليات المسيحية وغير المسيحية في الامة الاسلامية إذا حكم الاسلام . إنها دعاية خبيثة مغرضة آثمة يتولاها احيانا جماعة من حمقى هذه الأقلمات وخبثائها الذن تنغل نفوسهم حنقا وغلا

⁽١) كتاب الدعوة الى الاسلام تأليف « سير ت. و. أرنولد » وترجمة حسن ابراهيم حسن وزميليه ص ٤٩.

للإسلام ، لا لشيء إلا لأنه الإسلام . ويتولاها أحيانا أفراد يحملون أسماء مسلمة ، وهم فتات آدمي مهلهل يحاول أن يستند إلى أوكار الدعاية الخبيثة ؛ لأنها تملك لهم أغراضاً صغيرة من النفع المادي أو من الشهرة والدعاية لأشخاصهم الهزيلة المدخولة ؛ ولأنهم يجدون بذلك عند الصليبين من المبشرين وبعض المستشرقين صدراً رحباً ، عما يؤدون للصليبية الخارجية من خدمات ، لا يؤديها الرجل المسلم ولا الرجل الشريف على أية حال !

روح الساحة الإنسانية

إن في روح الإسلام من الساحة الإنسانية ما لا يملك منصف أن ينكره أو يراوغ فيه ؛ وهي سماحة مبذولة للمجموعة البشرية كلها لا لجنس فيها ولا لأتباع عقيدة معينة ، إنما هي للإنسان بوصفه إنسانا .

وعندما يؤدي الإسلام واجبه في هداية البشرية وينهض بتكاليفه في دفع الظلم والفساد عنها ، لا تبقى له سلطة تعسفية على فرد أو قوم ، ولا تبقى في صدره إحنة على طبقة أو جنس.

وهي روح تمكن له من إقرار السلام في الأرض، ومن تأليف الأجناس والألوان، ومن إشاعة السماحة والود والتراحم بين بني

البشر ، ومن تنقية جو الحياة من سموم التحاسد الفردي ، والتطاحن الطبقي ، والتناحر العنصري ، كما تمكنه من كف الحروب والمجازر التي تقوم على تلك الأسباب ، وعلى الرغبة في الفتح والتوسع لمجرد الاستغلال المادي أو العظمة الكاذبة .

وفي مبادىء الإسلام العامة ما يصور هذه الروح الإنسانية الخالصة: «يا أَيُّهِا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَنْثَنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائِلَ لِشَعَارَ فَنُوا (١) ». وأننثنى وَجعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائِلَ لِشَعَارَ فَنُوا (١) ». «ولا نجادلوا أهل النَّكِتَابِ إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم ووقنُولوا آمننا بالذي أنزل إلينا وأنزل الذين ظلموا منهم واحد ، ونتحن له مسلمون (١) ». اللكم واحد ، ونتحن له مسلمون (١) ». «قل للتذين آمنُوا يَعْفُرُوا للتذين لا ير جون أيام الله (٣) ».

وعن جابر بن عبد الله قال: « مرت بنا جنازة فقام النبي وقمنا . فقلنا يا رسول الله : إنها جنازة يهودي . فقال: أوليست نفساً ؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا (٤) » .

وبهذه السماحة الإنسانية الخالصة سار خلفاء الرسول وسار المسلمون في الغالب ، فلم تند إلا فلتات عابرة من التعصب في غير

⁽۱) الحجر ات «۱۳» (۲) العنكبوت «۵:» (۳) الجاثية «۱٤» (٤) البخاري

واجب ديني ، وفي غير ظلم يدفع أو فساد يرفع ، وقد وقعت على أيدي أناس لا يعدون ممثلين للإسلام ولا فاهمين لمبادئه العليا وروحه الإنسانية .

رأى عمر شيخا ضريراً يسأل على باب ، فسأل ، فعلم أنه يهودي ، فقال له : ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال: الجزية والحاجة والسن ، فأخذ عمر بيده ، وذهب به إلى منزله ، فأعطاه ما يكفيه ساعتها ، وأرسل إلى خازن بيت المال : « انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ، ثم نخذله عند الهرم . « إنما الصدقات وللفراء والمساكين ، وهذا من مساكين أهل الكتاب » .

ولما سافر إلى دمشق مر بأرض قوم مجدّمين من النصارى ، فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت .

ولقد كانت هذه الروح السمحة هي التي اجتذبت الناس إلى الاسلام ، ويسرت له أن ينساح في الأرض بتلك السرعة العجيبة الخارقة ، فقد كان الناس يفرون إليه من الاضطهادات الدينية والعنصرية السائسدة حينذاك ، وهم ينتظرون لديه الساحة والعدالة والمساواة .

جاء في كتاب « الدعوة إلى الاسلام » تأليف « سيرت . و . أرنولد » وترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليه في ص ٥٣ ومـــا بعدها . « وقد استطاع ميخائيل الأكبر Michael the Elder بطريق أنطاكية اليعقوبي أن يحبذ في كتبه في النصف الثاني من القرت الثاني عشر ، ما كتبه إخوانه في الدين ، وأن يرى أصبع الله في الفتوح العربية حتى بعد أن خبرت الكنائس الشرقية الحكم الاسلامي خمسة قرون ، وقد كتب يقول بعد أن سرد اضطهادات هرقل :

« وهـ ذا هو السبب في أن إله الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت الذي يديل دولة البشركا يشاء ، فيؤتيها من يشاء ، ويرفع الوضيع ، لما رأى شرور الروم الذين لجأوا إلى القوة فنهبوا كنائسنا وسلبوا أديارنا في كافة ممتلكاتهم وأنزلوا بنا العقاب في غير رحمة ولا شفقة ، أرسل أبناء إسماعيل من بلاد الجنوب لتخليصنا على أيديهم من قبضة الروم . وفي الحق إننا إذا كنا قد تحملنا شيئا من الحسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا ، وإعطائها لأهل خلقيدونية ، فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم ، ولما اسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها (وفي ذلك الوقت كانت قد انتزعت منا كنيسة حمص الكبرى وكنيسة حران) ومع ذلك فلم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم فلم يكن كسبا هينا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف ضدنا ، وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام .

«ولما بلغ الجيش الاسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة

في فحل ، كتب الأهالي المسيحيون في هـذه البلاد إلى العرب يقولون: (يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم ، وإن كانوا على ديننا ، أنتم أوفى لنا ، وأرأف بنا ، وأكف عن ظلمنا ، وأحسن ولاية علينا . ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا). وغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل ، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الاغريق وتعسفهم .

« وهكذا كانت حالة الشعور في بـ لاد الشام ، إبان الغزوة التي وقعت بين سنتي ٦٣٣ ، ٦٣٩ م ، والتي طرد فيهـ العرب جيش الروم من هذه الولاية ندريجياً . ولما ضربت دمشق المثل في عقد الصلح مسمع العرب سنة ٦٣٧ م وأمنت بذلك السلب والنهب ، كما ضمنت شروطاً أخرى ملائمة ، لم تتوان سائر مدن الشام في أن تنسج على منوالهـ ، فأبرمت حمص ومنبج (Hieropolis) وبعض المدن الأخرى معاهدات قد أصبحت بقتضاها تابعة للعرب . بل سلم بطريق بيت المقدس هذه المدينة بشروط بماثلة . وإن خوف الروم من أن يكرههم الامبراطور على اتباع مذهبه ، قد جعل الوعد الذي قطعه المسلمون على أنفسهم بالحرية الدينية ، أحب إلى نفوسهم من ارتباطهم بالدولة الرومانية ، وبأية حكومة مسيحية . ولم تكد المخاوف الأولى التي أثارها نزول جيش فاتح في بلادهم تتبدد حتى أعقبها تحسس قوى لمصلحة العرب الفاتحين .

«أما ولايات الدولة البيزنطية ، التي سرعان ما استولى عليها المسلمون ببسالتهم ، فقد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية ، فقد سمح لهم أن يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد ، اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود التي فرضت عليهم منعا لإثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة ، أو إثارة أي تعصب ينشأ عن إظهار الطقوس الدينية في مظهر المفاخرة ، حتى لا يؤذي ذلك الشعور الاسلامي . ويكن الحكم على مدى هذا التسامح – الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع – من هذه العهود التي أعطاها العرب لأهالي المدن التي استولوا عليها ، وتعهدوا لهم فيها بجاية أرواحهم ومتلكاتهم وإطلاق الحرية الدينية لهم في مقابل الإذعان ودفع الجزية .

«وليس من السهل أن نستخلص تفاصيل هذه العهود الدقيقة مما أصبح يشوبها من زيادات. وسواء أكانت هذه التفاصيل صحيحة بلفظها أم لم تكن ، فهي على جانب من الأهمية ، من حيث أنها تمثل الرواية التاريخية ، التي أخذ بها المؤرخون المسلمون في القرن الثاني الهجري – وهي رواية كان من العسير أن تستقر دعائمها ، لو أن هناك دليلاً يقوم على إثبات عكسها ولا بأس من أن نورد هنا الشروط التي قيل إن الخليفة عمر بن الخطاب قد وضعها حين سلم له بيت المقدس : بسم الله الرحمن الخطاب قد وضعها حين سلم له بيت المقدس : بسم الله الرحمن

الرّحيم . هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل يلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ، ولا من صليبهم ، ولا من شيء من أموالهم (ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم) .

« وفرض عليهم الخراج خمسة دنانير من الموسرين ، وأربعة من الطبقة الوسطى ، وثلاثة من الفقراء . وقد زار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق ، وقيل : إنه بينا كان في كنيسة القيامة ، وقد حان وقت الصلاة ، طلب البطريق إلى عمر أن يصلي هناك ، ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول : إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيا بعد أنه محل لعبادة المسلمين .

« ومما يتفق مع هذه الروح التي تنطوي على حسن معاملة عمر لرعاياه من أصحاب الديانات الآخرى ، ما أثر عن عمر من أنه أمر أن يعطي قوم مجذومون من النصارى من الصدقات وأن يجري عليهم القوت . وهو لا ينسى الذميين (وهم أصحاب الديانات الآخرى الداخلون في حماية المسلمين) حتى في أخرى وصاياه إذ عهد فيها إلى من يخلفه بما ينبغي القيام به في هدذا المنصب السامي ، فقال : (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ، أن يوفي لهم بعهدهم ، وألا يكلفوا إلا طاقتهم) » .

وبمثل هذا التسامح ، وهـذه العدالة ، استطاع الإسلام في الماضي ، ويستطيع في المستقبل ، أن يحقق السلام العالمي في الأرض، لأنه يمنح الناس ما لا تمنحه لهم عقيدة أخرى ولا نظام، ويسلكهم جميعاً في قافلة إنسانية واحدة ، يحسون في ظلهـا بالأمن والسلام .

يقول مستر « جب » في كتابه : « إلى أين يتجه الاسلام » « Whiter Islam » :

« ولكن الاسلام ما زال في قدرته أن يقدم للانسانية خدمة سامية جليلة ، فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن تنجح نجاحاً باهراً في تأليف الأجناس البشرية المتنافرة في جبهة واحدة ، أساسها المساواة . فالجامعة الاسلامية العظمى في أفريقية والهند وإندونيسيا ، بل تلك الجامعة الصغيرة في الصين، وتلك الجامعة الضئيلة في اليابان ، لتبين كلها أن الاسلام ما زالت له القدرة التي تسيطر كلية على أمثالهذه العناصر المختلفة الأجناس والطبقات. فإذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس ، فلا بد من الالتجاء إلى الاسلام لحسم النزاع » .

ولقد رأيت في هذا المجال أن أقتطف من أقوال رجلين أوربيين نصر انيين . لأن شهادتهما للإسلام قديمًا وحديثًا بالساحة المطلقة ،

والعدالة العامة في معاملة المخالفين له في العقيدة ، شهادة فوق مستوى الشبهات ، ولا يمكن أن تكون صادرة عن حماسة دينية للإسلام ، ولا عن مبالغة في كشف مزاياه !

والسهاحة الإنسانية ، عنصر هام لإقرار السلام ، تفقده كل الحضارات التي 'تظل العالم اليوم ، هذا العالم الذي تمزقه العصبيات الدينية ، والعصبيات العنصرية ، والعصبيات المذهبية، ويقف على شفا حِرْف هار بسبب تلك العصبات الذميمة ، التي تنقصها روح السماحة الانسانية ، وروح العدالة الحقيقية، والتي تنطلق، وفي إثرها الأحقاد والحزازات ، والمطامـــــ الاقتصادية وغير الاقتصادية ، فتحيل الحياة البشرية جحيمًا في الحرب وجحيمًا في السلم ، وتنشر فيه المجاعات والمخاوف ؛ وتقف الأمم بعضها من بعض موقف الحذر الدائم والقلق الدائم، وتثقل على أعصاب الناس فتصيبهم بالضغط العصبي والدموي ، وتدعهم في تربص بأنفسهم وسواهم ، وفي ذعر لا أمن فيه ، وحقد لا سلام فيه ، وظلمة لا بصيص فيها .. ومع هذا كله ، تجد تلك الحضارات البائسة معجبين ومدافعين . وهي تسوم البشرية شقاء بعد شقاء، وحربًا بعد حرب ، وبلاء بعد بلاء . لماذا ؟ لأنها تملك تسخير الحديد والنار والكهرباء والبخار، وتملك صنع القنبلة الذرية والقنبلة الإيدروجينية والأقهار الصناعية ، ولا تملك ذرة واحدة من ذرات المحبة ولا عنصراً واحسداً من عناصر السماحه ، ولا

طاقة واحدة من طاقات الإنسانية !

ألا إنه المسخ الله يصيب الروح البشرية في عصر الظلام الروحي والانتكاس. وما هنالك من بلسم يمس هسذه الروح فيشفيها ، وما هنالك من شعاع يضيء ظلماتها وخوافيها ، إلا أن يقود الإسلام البشرية مرة اخرى ، فيردها إلى السماحسة الإنسانية ، ويحيل كشوفها وعلومها أداة رحمة وحضارة وسلام .

العنصر الاخلاقي في المعاملات

لعسل أبرز ما يميز الروح الاسلامية هو سيطرة العنصر الأخلاقي على العلاقات الدولية في السلم والحرب سواء ، والتجرد من الأنانية الصغيرة المحدودة التي تعبد « الدولة » أو « الوطن » أو « الطبقة » وتعدها غاية مقدسة فوق المشل والمبادىء والاخلاق . . هذه الروح التي تسود علاقات الدول والجاعات في سائر النظم التي عرفتها الأرض – عدا النظام الاسلامي – فتفسد جو الحياة البشرية . وتحيلها كحياة النظاب في الغابة ، لا عهد فيها ولا ميثاق ، ولا مجال فيها لغير الغدر والنفاق .

ولقد شهدت البشرية في الحقبة التي سيطرت فيها أوربا من شرائع من عهود الغابة ، وصوراً من شرائع الذئاب . شرائع الغدر والنفاق والحسة . ونقض العهود وخيانة الوعود ، وتمزيق الاتفاقيات ، ووصف المعاهدات بأنها قصاصات من الورق . كا شهدت من وحشية الحرب ما تخجل الوحوش أن تأتيه . وكان آخر هذه الوحشية السافرة قنبلتا هيروشيا وناجازاكي .

وستشهد البشرية في مستقبلها القريب من ألوان الخيانة والغدر ، ومن صنوف الوحشية والبربرية ما يتفق مع روح هذه الحضارة المادية الكافرة ، التي لا تؤمن بدين ولا خلق ، ولا تقيد نفسها بمبدأ ولا ضمير ، بما يتمشى مع الفكرة المادية الغليظة التي تسيطر على هذه الحضارة ، فتنفي من الحياة كل عنصر غير المصلحة المباشرة والعنصرية اللئيمة .

وستظل فكرة الإنسانية الواحدة ، بعيدة عن التحقق في ظل هذه الحضارة الحقيرة الروح المتعفنة الضمير ، مهما نودي فيها بفكرة الوحدة العالمية ، لأن هذه الوحدة لا بد أن تقوم على عقيدة أدبية ، تكيف الصلات المادية ، وتسير الآلات والأجهزة لبناء الحياة لا تحطيم الحياة .

وستظل الأطباع الدولية تتحكم ، فتبيح للساسة والقادة كل منكر وكل إجرام وكل وحشية ، لأنها موجهة الى دولة أخرى أو جنس آخر أو طبقة أخرى ! وما دامت فكرة

قداسة الدولة أو الجنس أو الطبقة - لا قداسة الانسانية - هي التي تتحكم ، فلن يكون هنالك رادع عن ارتكاب أحد الجرائم في حقوق الآخرين ، واعتبار المجرم بطلك عظيما والغادر سياسيا بارعاً على نحو ما شهدت البشرية في تاريخها كله فيا عدا الفترة التي سيطر فيها الإسلام ، فكانت قبساً من النوا في غياهب الظلام .

إن الإسلام قوة تحريرية - كما أسلفنا - تنطلق في الأرض لتقرر ربوبية الله وحده للعباد ، ومن ثم تحرر البشر من أغلالهم وتمنحهم الحرية والنور والكرامة . دون نظر الى عصبية عنصر أو عصبية طبقية . فإذا اصطحمت هذه القوة بقوى الشه والطغيان والاستعباد كافحت هدفه القوة الشريرة وحدها مبرأة من كل غاية استعمارية ومن كل غاية اقتصادية . « فقد بعث محد هاديا ولم يبعث جابياً » كما قال عمر بن عبد العزيز رض الله عنه ، لعامله الذي أرسل اليه يشكو نقص الجزية لأن الناس آثروا الاسلام!

وحين ينطلق الاسلام ليقوم بواجبه في التحرير والتطهير ا ينسى أن مصلحة البشرية العليا هي هدفه الأول ، لا مصلح الفاتحين الشخصية ، ولا مصلحة المسلمين الخاصة ، فلا مجال إذا لفكرة قـــداسة الدولة أو الجنس التي تبيح المحظور ، وتبر المنكر ، وتصف الغدر والنفاق والكذب بالبراعة السياسية ، أو تصف القسوة والجريمة والوحشية بالبطولة الحربية .

إن العهد مقدس ، مها يفوت على المسلمين من مصالح قريبة ، ومطامح مرغوبة ؛ وان الشرف مرعي مها يسبب المسلمين من خسائر ومتاعب ، وان الشعور الانساني ملحوظ ، مها تكنقسوة المعركة ، وحرارة الضرب والحرب . وقد كسب الاسلام بذلك كله ولم يخسر في النهاية . كسب الأرواح والقلوب، وكسب توطيد المبادىء العليا التي جاء لإقرارها في الأرض ؛ وعوض في النهاية ما فقده بالمحافظة على العنصر الاخلاقي في السلم والحرب من خسائر جزئية ومتاعب وقتية ، وشهد في فترة قصيرة كيف جاء نصر الله والفتح ، وكيف دخل الناس في دين الله افواحاً .

لقد جعل الإسلام قانونه في العالم الدولي ، بل العالم الانساني ، هو الوفاء بالعهد: « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً (١٠». « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً . إن الله يعلم ما تفعلون . . ولا

⁽¹⁾ Iلاسراء «٧١»

تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيانكم دخيلاً بينكم ؛ أن تكون أمية هي أربى من أمة (١) » .

فهذه الحجة التي تتخفه « الدولة » في أوربا لتبرير نقض العهود والمواثيق ، حجة مصلحة الدولة ، ينص عليها القرآن هنا : « أن تكون أمة هي أربى من أمة » وينص على أن هذه الرغبة لا تبرر نقض العهد ، وينهي المسلمين عن الاستسلام لها ، ويشبه ناقض العهد ذلك التشبيه المزري « كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انسكاناً » .

وقد عظم الله الوفاء بالعهد والموفين به ، بقدر ما حقر الذين ينقضون عهودهم ويخفرون ذمتهم ، حتى نبذهم من ساحة الانسانية وزجهم في حظيرة الحيوانية : « إنما يتخدكر أولو الألباب ، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق (٢) » . . « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وينقسدون في الأرض ، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار (٣) » . . « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ، الذين عاهد ت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ، الذين عاهد ت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (٤) » .

⁽۱) التجل «۱۱ م ۲۰» (۲) الرعد «۱۹ - ۲۰»

⁽٣) الرعد « ه٢ » (٤) الانفال « ه ه - ٢ ه »

حتى المشركون الذين ناهضوا الاسلام والمسلمين ، و آذوهم كها لم يؤذهم أحد من قبل ومن بعد - إلا يوم أن صار الأمر للصليبة في الأندلس وفي الحبشة ، أو للشيوعية في روسيا ويوغوسلافيا والصين - حتى هؤلاء الذين يقول الله عنهم للمسلمين : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة (۱) محتى هؤلاء يحتم الله على المسلمين أن يفوا لهم بعهودهم ، في الوقت الذي أعلن حكمه الأخير فيهم ، وهو أنهم لن ينالوا من الله ورسوله بعد ذلك عهداً ولا ميثاقاً ؛ ولكن ما سبق إبرامه فهو مرعي لا يبدأ بنقضه المسلمون : « وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج " الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير "لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشتر الذين كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهد تم من المشركين ثم لم ينقصو كم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحداً ، من المشركين ثم لم ينقصو كم شيئا ، ولم يظاهروا عليكم أحداً ، فأقوا اليهم عهدهم الى مندتهم إن الله يحب المتقين (۱) » .

وحتى المسلمون البعيدون عن دار الاسلام الذين لم يهاجروا اليها حين يستنصرون المسلمين على الأعداء ، فإن هذا لا يبيح لإخوانهم نقض العهد الذي سبق له الأداء « وإن استنصرو كم في

(١) التوبة «٨» (٢) التربة «٣١»

الدين فعليكم النصر'. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق (١١) وهي قمة في الوفاء بالعهد تقصر دونها الكلمات.

ولم تكن هذه مثلاً نظرية ومبادى، مثالية ، إنحا كانت سلوكا واقعياً في حياة المسلمين وفي علاقاتهم الدولية جميعاً . والأمثلة على ذلك كثيرة من الواقع التاريخي في الإسلام . نجتزى، منها ببعضها في هذا المقام :

قال حذيفة بن اليان: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أنني خرجت أنا وأبو الحسيل ، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداً. فقلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة ، فأخذوا مناعهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه ، فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر فقال: « انصرفا. نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم » .

ولقد غذر بعض المشركين بصلح الحديبية وكان العهد فيه أن من جاء قريشا من أتباع محمد قبلته ، ومن جاء محمداً من أتباع قريش لم يقبله . فظل النبي متمسكا بعهده مع الذين لم ينقضوه ، ولم يقبل تابعاً قرشياً جاءه في أثناء قيامه . قال أبو رافع مولى رسول الله : « بعثني قريش إلى النبي ، فلما رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام ، فقلت : يا رسول الله لا أرجع اليهم ، قال : «إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرود ، ولكن ارجع اليهم ، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع » .

الأنفال «٧٧»

وحينا كان سهيل بن عمرو يفاوض النبي في صلح الحديبية وبينا كان يكتب عهد الهدنة وقبل توقيعه - جاءه أبو جندل ابن سهيل يوسف في الأغلال ، وقد فر" من الكفار . فلما رأى سهيل ابنه قام وأخذ بتلابيبه وقال : يا محمد . لقد لجت القضية بيني وبينك . فقال محمد : صدقت . فقال أبو جندل : يا معشر المسلمين أأرد الى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فلم يغن عنه ذلك شيئا ، ورده رسول الله وفقاً للشروط التي اتفق عليها ، وإن كان بعد لم يوقعها .

وكتب أبو عبيدة رضي الله عنه ، وهو قائسد الجيش عمر رضي الله عنه وهو الخليفة : « إن عبداً أمَّن َ أهسل بلا العراق . وسأله رأيه . فكتب اليه عمر : إن الله عظم الوفاء ، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا ، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم » . وأحب أن أقف قليلا عند هذا الحادث لبيان ظاهرتين ذواتي شأن :

فأما الظاهرة الأولى ، فهي تصديق عمر لوعد صدر من عبد مسلم ، وأمره لقائده بتنفيذه ، فهو من جانب يحقق تلك المساواة المطلقة بين المسلمين ، ويمنح الفرد – أيداً كان شأنه – ذلك الاحترام الوافي .الاحترام لكلمته وعهده بحيث يسري على سائر المسلمين ، تصديقاً لقول الرسول : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (١) » . وهو من جانب تربية

⁽١) البخاري

للرجال بإبراز التبعة الكبرى الملقاة على كل فرد ، فكلمته كلمة الأمة الإسلامية ، فعليه إذن أن يتحرج في إطلاقها ، ويدقق في إعطائها لأن الأمة كلها مأخوذة بها محاسبة عليها .

وأما الظاهرة الثانية ، فهي قولة عمر : « فلا تكونون أوفياء حتى تفوا » ، وما فيها من معنى بارع يصور فكرة الإسلام وطابعه . إنه لا وجود للكلمة إلا بتحقيق مدلولها في عالم الواقع ، وإلا بالتطابق بين القولة الملفوظة والسلوك المحسوس . وهكذا كان الإسلام في كل مبادئه العليا . إنها ليست مشكل للوعظ ، وليست ألفاظا للبريق . إنما هي نظم للتنفيذ ، وشرائسع وليست ألفاظا للبريق . إنما هي نظم للتنفيذ ، وشرائسع للتكليف ، وواقع من الواقع في الأرض ، وإن كانت مثلا أعلى من وحي الساء .

ثم يمني الإسلام في طريقه العاوي مع الشرف والكرامة والأخلاق فلا يبيح الغدر حتى وهو يخشى خيانة الآخرين. فلا بد أن يغالبهم بالعداوة ، ويجاهرهم بالحرب ، وينبذ اليهم عهدهم في وضح النهار . ولا يبيتهم بالغدر ، وهم منه على أمان : « وإما تخافر من فرم خيانة فأنبذ اليهم على سواء . إن الله لا يجب الخائنان من أرا

وقد يقع اللبس عند البعض عند سماع حديث رسول الشصلي الله عليه وسلم « الحرب خدعة » (۲) . ولكن لا لبس في الحقيقة ؛ فالخسدعة في الحرب تجوز ، وهي حرب لا سلم ، فحين تعلن فالخسدعة في الحرب تجوز ، وهي حرب لا سلم ، فحين تعلن (١) الأنغال «٨٠»

الحرب فالمجال هذا هو مجال الخطط الحربية ، والعدو يعلم ويأخذ حذره ، ويدبر أمره . فالخدعة حينئسذ مهارة حربية وبراعة عسكرية في ميدان الحرب لا في ميدان السلام .

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد غزوة ورأى بغيرها ليباغت الخصوم الذين أخذوا بجانب الخصومة الصريحة ، لا ليغدر بالمعاهدين الآمنين ، ويباغتهم من حيث لا يحتسبون .

وهكذا يقف الإسلام القوي موقف الشرف الحازم. فلا غدر ولا ضعف ، ولا تعنت ولا استخفاء . إنما هي عزة الأقوياء ، وشرف الكرام ، وعهد الأوفياء . كذلك تبدو هذه الظاهرة في تأمين المشرك المستجير ؛ لأنه في هذه الحالة لا قوة له تؤذي ، فمن حقه ألا يؤذى ؛ لأن الاسلام لا يبغي فناء مخالفيه ، إنما يبغي هدايتهم إلى الطريق ، وهو لا يعجل اليهم بالأذى وهم في فترة الساع والبيان : « وإن أحد من المشركين استجارك في فترة الساع والبيان : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » (١) فليست هي الإجارة فقط ، إنما هي الحماية كذلك حتى يبلغ محله في أمان .

وإنه لأفق آخر من آفاق السمو لا يبلغه إلا الإسلام .
وكذلك يتضمن القانون الاسلامي الدولي تأمين المبعوثين والمفاوضين وحصانتهم ، فلا يسون بسوء في ظرف من الظروف.
جاء ابن النواجة وابن آتال رسولا مسيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا : نشهد أن

⁽١) التوبة

مسيلمة رسول الله! فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « آمنت بالله ورسوله! لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما » .

فأما إن تكن الحرب ، فهي إذن حرب التحرير البشرية . الحرب على عبودية البشر لناس من البشر ، وعلى الطغيان والظلم والشطط ، وعلى الخرافات والأوهام والأساطير . حرب التحرير بكل معانيها وفي كل ميادينها . الحرب الخالصة من الهوى ومن الدوافع الاقتصادية والعنصرية والطبقية . الحرب التي يشر في الإنسانية أن تخوضها لأنها تقرير للصفات الانسانية وللحقوق الانسانية وللمبادىء الانسانية .

إنها ليست الحرب التي تديرها رؤوس الأموال المجرمة لتربع من وراء الصناعات الجهنمية ، التي تقتات بالأرواح والأجسام ، وتبتلع الحضارات والمدنيات ، وتحطم النفوس والاخلاق . أو تديرها الشركات الاحتكارية لحماية مصالحها في البلاد المستعمرة ، واستغلال خاماتها من القوى الطبيعية والقوى البشرية ، وفت أسواقها للمنتجات والمصنوعات . أو تديرها البيوت المسالية الربوية ، لتحقيق أرباحها الفاحشة ، وضمان المكسب الحرام ، والصد في الماء العكر .

إنها ليست الحرب التي تريد لتضرب بسور فولاذي على الشعوب ، دون المعرفة والعلم والحضارة كي يبقى أبناء البلاد المحتلة عمياً صماً بكما ، يساقون سوق الماشية إلى الذبح في ذل وفي جهل وفي استسلام .

إنها ليست الحرب التي تخوضها الحضارة الغربية القذرة ضد الانسانية ، جرياً وراء الربح المادي ، والاستعباد العنصري ، والتعصب الديني . كتلك الحروب التي عرفها العالم الغربي في كل تاريخه الملوث الطويل .

إنما هي الحرب التي تخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده . الحرب التي تحمل معها المساواة والعدالة والكرامة لكل كائن بشري على سطح هذه الأرض و تحققها في عالم الواقع وعالم المثال .. تحققها في التشريع وفي التنفيذ .. تحققها للأسود والأبيض . والمسلم والمعاهد . تحققها في صورة واحدة وبأداة واحدة ، وفي مستوى واحد للجميع .

ولقد حرم الإسلام الربا والاحتكار ، وحرم الربح الفاحش، وحرم الاستغلال الآثم ، وبذلك أبطل أسباب الحروب الاستمارية المدادية الأولى ، وقتلها في مهدها قبل أن تفرخ.

ولقد غلق الاسلام أبواب الحرب كلها فياعدا باباً واحداً: باب الجهاد في سبيل الله ـ لتكون كلمة الله هي العليا ، وليكون الناس سواء أمام الله .

فإذا كانت الحروب في هذا الوجه وحده ، فهي إذن حرب إنسانية لا يقصد فيها إلى التنكيل والتقتيل والتدمير ؛ وما يجوز أن تمس الأبرياء والضعفاء ، ولا أن تتجاوز غايتها الأولى من إزالة قوى الشر والظلم ، أو إخضاعها لتأمن الإنسانية شرها. وليست هناك من نية للإبادة أو التشفى أو الاستذلال .

روى رباح بن ربيعة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم في غزوة غزاها ، فمر رسول الله وأصحبابه على امرأة مقتولة ، فوقف غليها ثم قال : « ما كانت هذه لتقتل ! » ثمنظر في وجوه أصحابه وقال لأحدهم : « الحق بخالد بن الوليد ، فلا يقتلُن ذراية ولا عسيفاً (أجيراً) ولا امرأة » (١) .

ورفع اليه صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الوقعات أن صبية قتلوا بين الصفوف ، فحزن حزنا شديدًا. فقال بعضهم ، ما يحزنك يا رسول الله وهم صبية للمشركين ؟ فغضب النبي وقال ما معناه: إن هؤلاء خير منكم، انهم على الفطرة .أولستم أبناء المشركين ؟ فإياكم وقتل الأولاد . اياكم وقتل الأولاد .

وروى مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال:

« ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعوهم وما
حبسوا أنفسهم له، ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ».

وقال في وصية له لِجنده: « ولا تقطعن " شجراً ، ولا تخرين "عامراً » .

وقال زيد بن وهب : أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه :

⁽١) روى ابن عمر رضي الله عنها وأخرجه السنة إلا النسائي قال :
و حدث امرأة مقتولة في بعض مفازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وروى بريدة والصبيان » . قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر الامير على جيش أو سوية أوصاء في خاصته بتقوى الله تعالى و بجن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال له : اغزوا باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً » أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي .

«لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً، واتقوا الله في الفلاحين».

ومن وصاياه : « لا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات » .

ولم تكن هذه تعالم نظرية تذوب عند الواقع وتتوارى .. إنما كانت سلوكا عملياً في الحروب الاسلامية قديمًا وحديثًا ، لم يشذ عنها إلا النادر الذي لا يقاس عليه ، ولا يبطل القاعدة التي جعلها الاسلام غايته وحققها في واقعه .

فإذا نحن ألقينا من هذه القمة الشامخية التي يقف عليها الاسلام في سلمه وحربه ، نظرة على المستنقع الآسن الذي تلمغ فيه الحضارة الغربية سلماً وحرباً ، أدر كنا بُعد الشقة بين نظام ينزله الله الله للبشر ، ونظام يضعه الناس الناس. وأدر كناكم خسرت البشرية يوم تنكرت لنظام الله . وهي تتعاثر في تكبر مضحك وفي تعالم مضحك ، تريد أن تقول : إنها تريد لنفسها خيراً مما أراد الله ، وإنها تملك لنفسها خيراً مما أعطاها الله !

وستظل هذه البشرية تطلع في طريق كلها منحدرات وآكام ؟ وتلغ في كل مستنقع آسن من صنع الحضارة الكافرة المغرورة الضالة عن الله .. إلا أن يتسلم الاسلام الزمام ، فيقود البشرية الحائرة إلى مثابة العدل والنظام والسلام .

الفهرس

الصفحة

العقيدة والحياة	٧
سلام الضمير	٤٠
سلام البيت	79
سلام المجتمع	1.0
سلام العالم	179

رقم الإيداع : ١٦٦٩ ٨٨ الترقيم الدولى : ٢ ـ ١٧٦ ــ ١٤٨ ــ ٩٧٧

مطابع الشروقب

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري ـ ث: ۲۳۲۹۹ ٤ ـ هاکس : ۲۰۷۵۲۷ (۲۰) بيروت : ص.ب: ۲۰۱۵ ـ هاتف : ۸۱۷۲۱ ـ ۸۱۷۲۱۲ ـ هاکس : ۸۱۷۷۲۵ (۲۰)

() ()

في طلال القرآن المدالة الاجتماعية في الإسلام خصائص النصور الإسلامي ومقوماته النقد الأدني أصوله رمناهجه كف وعمالك الإسلام ومتكلات العضارة التصوير الفي في القرآك مشاهد القيامة في القرآن مركنا مم الهود فسير سورة النوري تضير آبات الربا عرائات اللامة العلام الغابي والاسلام معركة الإسلام والرأسمالية ق التاريخ لكرة ومهاج معالم في الظريق هذا الدين المحال ليال الدي تحر مجتم إسلامي

..DČANj

+ 述明撰 dip #Td inj p Ad inj p

كُلْكُلُ كَذِكُ كَا لَا يَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه المُنْا الْمُخِارِ الْمُرَا الْمُرَا الْمُرَا الْمُرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

..NBSZTTÁ NATTÁK ÖRF ÝGTÁZLÍTÁ ÜYFZT !F FRNÍGÍÐFZZDÁKÓ ÖRF ƏFGGGÁF U ZZR LJLJDY OTDÜDLÁGF

إِلَامًا ¿كُلَّا إِكْرَا الْحُكَامُ الْأَلَا اللَّهُ الْمُلَاكُ إِلَّا اللَّهُ الْمُكَامِّ فُلَا اللَّهُ الْمُكافِرِ الْمُلَكِّرِا الْمُلَاكِرِ الْمُلِكِّرِا الْمُكَامِّلِ الْمُكَامِّلِ الْمُكَامِّلِ الْمُكَامِّلِيَّا اللَّهُ الْمُكَامِّلِيَّا اللَّهُ الْمُعَامِلِيَّ اللَّهُ اللَّ

łάωδη μήτο το το το και το κα

HINTHEHISTO APT: ÜNG

ýù hpǐ fo ὑς ἀστασύδος γην Εμιλικας Εμιλ ὑς ισός Γράς Ιράς Ι αντικός νου το Καθίς Ανισός Το Αραξίς ýù το ὑς 2 ο Καθανου το Καθίς Εραστασίας Επαθείς Επαθείς Ανισός Επαθείς Ανισός Επαθείς Ανισός Επαθείς Ανισός Επαθείς Ανισός Επαθείς Επαθ

KGÁzdTÁÍ! Í ÝPJÞÖ ÖSÝNÙI GÁTÁÍ! IJÁ HZJFLŰJF ÖSÜÁ ZPÜJF HÖSZÍÐIF LZNIJTÁ ÜHÇHÖZDÜĞT HSGÁT ! IJ YMAĞ LİDIĞY HĂ

jffpùzgljpská ünder i 12lf εleskofinjá hodlif γzord ži γzord žerk kidži ljenji. μολι λήμος μέδιὰ βνορίσμά Συργοριρώ μελι Συοίτ σίμε ϋμότη μελιίχε το σέρο ε εξορό εξεταθεί δο μελιί μελιί εξοσημά να σε εξορομένου εξορ Εξορομένου ε

2 pĂ fzhili öZcfázf KfzNjl. Jł žý Chly yhló cfáz Úllfachtáy cfáz Lýhný Chly ł!cf cfáy čNjk luf : higháchtázan j

Odlži) o čliju dž uddžij! 2 ZT kdžidijoču ko filipalija i jedija ji jedija ji ka čležet uddija očležet o čležet i ka čležet i

ال العَكَا كَاكُونَ الْهَاكِيَّةُ الْهُوكُونَ الْهُوكُونَ الْهُوكُونِ الْهُوكُونِ الْهُوكُونِ الْهُوكُونِ الْه كُنُاكُونِ الْهُونِ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيُّةُ الْهُونِيِّةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

كَكَارُهُلا كَالْهُ الْمُوْرِينَ اللّهُ الْمُورِينَ اللّهُ الْمُورِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ
الله المنظف ال

$$\begin{split} & \text{Kfr} \, \text{LjT} \, \text{If} \, \, \text{LjT} \, \text{If} \, \, \text{ANA} \, \, \text{UDGH} \, \, \text{5 fÅ} \, \, \text{TLJHZDGH} \, \, \text{DŽH} \, \, \text{II} \, \, \text{II} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text{ECF} \, \, \text{GHOW IDGH} \, \, \text{IV} \, \, \text{ECF} \, \, \text$$

αδίη ὕΖ Οδίρὰ Ο Τὰ Τὰ Τὰ Θ΄ ΠΕΙΕΝΕΙ ΕΙΝΕΙ ΤΑΝΕΙ ΕΙΝΕΙ
Lju! GÁ njajs Ý hÁNDŽÍJŽ γ Zo!f γ ÄTLJSZÄd ŽŽHIRIŽŽI !H\výnjākS ÜGÁZdŽ + hGÁR ÜJF ČS JHIRAŽGÁZAČK LGÁ JRVŽ Š Sù DAŽÍ HJF DÁŽÁF ČSÄ. GÁZďZÝSKÁ ČRIF γ GÁLÜJF γ GÁLÜZ γ CÁLÜZ γ ÜŁ ùozkłözkontf Koffo Głóż... trá Üf i loł Pollofongra pádi nytát üngkaró Głóżalf ŎrázáÜf unglijf Ülogo lf Koffong t zrásá üngélf pù houxed zóstró lf tozofonű lf víráo Üf II ozófo Özóg ozklophů Önyk Où 5+7 Ofrá ÜczofopÜfá töcefezelf nyyo chák ki ki lörgof yotn!f II la ofogogó üzápt lf Ö5 toj!f zók Örf ... t 27:1f t oxfájz

λΟΘί ΙΑΘΕΑΤΟΟ λΟΘί ΙΑΘΕΑΤΟΟ λΟΘί ΙΑΘΕΑΤΟΟ λΟΘί ΙΑΘΕΑΤΟΟ λΟΘί ΙΑΘΕΑΤΟ λΟΘί

ÜŻU GŚ! GŚEŽČD2 pĂĊĪŚ! KĂĊĨŚLŢJLJĎĎ CĬĎŘŠLŰJOPŠKLŢDÝJĂĊĪŠĮ Σ ĂČIZIĂ ÜŸCŁĀKLŢDĄCĆ CĬĎŽĻIŽ KČRĮ $\|$ IBŽ $\|$ Lù JÁPĂ Ý LŮ JÁPĂ $\|$ LŮ JÁPA $\|$ LŮ J

5ifU'5p2DĬZz: Jirgiliz

 $+i\delta_{\overline{e}}^{\overline{e}}f$ ijrrij
ÜyGÍTZGÍZÝZTdZZ DYŽ KJ ÜĞĞD!J LJÁZJJ ||!k GİJİZÜKYK KGĞÜZ KOKZÜĞĞ ÇİZEG: **JYUK** DYER KĞ !'LJGĞZK'YÄZTdZĞ "HZJGZJ "LJÜJ" LJÁZJÄ ÜHÇĞÇ KYÜJ KJGZÇĞ DYL'LJÁZ, ÄVĞ

IPÀN JO CÓ Τ dž. JÜ ÜZƏNGÁ džÍ Í IZZĞRÖĞ FOGEKÜÄ Ü PAĞZÖĞĞ dĞĞ + cHEĞIY KOFOUY YOOĞK DĂEZÎ İ IZZĞNĞ NGR K PĂY Ŏ S PĂZKÜ KLOĞ LOĞ Ü YOĞUY JAN JÖSLZOĞ ÇĞĞNİŞ ÝXAİŞ Ý YÖĞZZÜY + LOHĞ ZOĞ ROĞA JEZĞX OFOUY ...+ ΔΟΘΕΥΤΥΥΚΟΘΟΙΑ YOĞD ZOĞ BÜĞÜNÜN ÇIZ

Kýtrězù T! Dàng î ků dípř dzž. Nghá Ýdíj slahosújácí py ěz T!f ljenji !Ákk Ljži !güj !la díjpěd žý bði Ă
U Ďzakň Ýdýo y Zcúdžodížoz!f + rhjapřížodížož ů! y řtok Lju džízadžálojá Ýdíjfolaž Ljuž jbrěz Tdž
+ òdážî 12!f + ù 四类 2ù + gù p ひ | 5 Hjūz ... y So y ĂTL }!dí ČS+ òdó So So Pů díj čán Ă + rhjaf ljenjcí dí
!y ěz T!f ljenjkí díčí ! žápří o So Vát Lijíř čS+ čodížů Üf

﴿ كَانُ كَانُ كَانُ كَانُوكُونَ اللَّهُ وَالْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ كَانُ لَا لِمُكَانُكُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

t ü Ozha dozet gfzot to Osaan Doza Üf ý Ar Ljázanská Ljázanda k ju od k volt čsý op fil A Doza od při ú Tahl jázand v od k lika je na je v od předová v od předov

ၒϒϳϳὰἀτιξά Üζ ἐνοτ γάμο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά κτο ἐκτιξά

γù ΤΟΘ΄Κ...ΥΑ΄ ΤΑ΄ ΓΙΑΑ΄ Θ΄Τ ή Η ΝΑΙΘ΄ ΤΑ ΙΔΙΘΕ΄ ΚΑΙΘΕ

لَوْلَ الْمُعَلَّلُونَ كَمْنِ الْمُكَانِ لَمْنَا لِمُكَانِ الْمُكَانِ اللَّهِ الْمُكَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَيُونِ اللَّهُ اللّ

+ù ἄΖαθίες +!jfpΖ ý‡Ă Üψιὄφο + ἄμίξες ο μάνες + tande the half of αμένες γτη το αμένες το αμένες το από το από από τη καθέν γτη το από το από το από το από το από το από το από το από το από το από το από το από το από το

LJÜGGPŽATIOS ŠULJÜBGFL LJÜBAĞ

FCZĄTÜF JENJŎSI OŁOĘĆILIJF I OCIĘŽNIJĀ I OŁOĘŽNIJĀ LJOJĀ PA ĀZĢIF IJENJŎS O!F NIJĀ LJOJĀ

ŒÍNĂJOO ĐĂ Là ZPÜFÍ DZŽLÁNDAŽÝ Á POOGLÍJF Y DAŽELTE ĂOOFILÍJF + OFUŽI ŽIJA ÜLOVLJEGO TŲŽIJŽJAŽ Ö NUG Ĭ PÀ OĞHNHAŽLY ZOLJE ŒĞI! ŒÍ T OLŽEGEĞI ŢĂ ÜLGÓO! F ŎSŎZÖNOU ŒĢĂŊĂ Ý ŒĠĀ Ţ SĂĢŎSLOVES ÝĀŽOO ŽĂĄĂ LOLŽ ... LÁZOZÁR OLŽ

fffzkút fá Üljágázt dájá kó zot 2 öápr Ül zöf őst ópztif tapát fáná í lgtkozdánó ősloblji lþ KÖÁGÍ odáljudázú öftif Cőtigálálif ljenjóáná lájaljogáð 12 öáprf fenjýu ősühátþátázónájáf sájo !!ýápájá zöft gájdátrágá ázáátif lþiæ ápif Üájá tözgátájűf tiffæf sájor

لَيْكُ اللَّهُ الْكُلُوكُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْ

 $\tilde{O} = \tilde{O} + \tilde{O}$

Lýhot 2-jó Ü Lýhotjáljátjálját Lýháljí Lýhotlj Lýtátjólját VÁ! Dátálf ý chálf 2-cí Růjf í hak loácit + záhot Lýi 2-záhot 2-cí 2-záhot Lýi Lýháljí Lýháljí 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot 2-cí 2-záhot

ţ üQESĭβU:Mik

dájajú orðs of ð lij fr Ádeff zdiffrinji !godáž lijf ánjljáfól. j ykdaf lípáflajt væthðið öref sæto lg 1945 jájaí áján ájætoði ð jæteðið á væteðið á væteðið á væteðið sæteðið sæteðið sæteðið sæteðið sæteðið sæteði

djæja jakinsja jakin

TSYLVAJÜKUJ ARGENTA A LIGHT ANGENTA LIGHT ANGENTA LIGHT ANGENTA LIGHT ANGENTA LIGHT ANGENTA LIGHT ANGENTALISTE ANGENTALIS

... I APOUŽ ČHOZIF ZÓOLŽ IF CÁGI ČSÜZSEFF LINIFF NIZ U POLŽ CÁZPEČÁ ÜTTECÍF

Z‡ù t zdž ù!g tájžžu tjl Lju o Ljtrg të điži t Üf ydž | předži t pýoh tájšujžulji vozif + trží táfo Lg

3 pù to ži předži i ku tájča předži ku zdřítní i go předži i ku zdřítní zdřítní zd

YŒĴUĞI! FUŽANJĀ AT dŽĎSÝŮKOŮJ t, ŏn pÁPZŒJà 'ŎŊŒZŒI' t, ŏn pÁZŒP LJÐUJ ÜHJĀP! JEGGÉ K KJ ÁNG .''HoZŒZH!! Zt ÜGĞU LJÄNDĞĞ 'KOGÆĞUN CŒJÐDLJÁZGŎ DÁĞU JÁONTO TOP! Í KO ÜYJÁOLÄJĀ

Üĭ kilf Üţ fzidž pljæfy ï Aŭn!f"||!klzöpÜfłožžf yzpā Ülfdzóf č5fkNjytīj ŏzódzð Üfá .pilhjó56ljóððjf! lðjóðfjí bzžð ðjlæfðð č550þýžyzt džæpgiljóðoðt ŏ

HÍĐĐO Ý ZOĐĚŽÝÁ ZÔNGÁŽÍ CTŲ KLJUGĘ IÍ IZŽITGÁŽ

. Lýjápa díjáte vezljepádiógrápáná díjejátóletatá haltázáttjá

dánffroù 5 dán j Ljáto Ljáto viða viða ja viða viða ja viða viða ja viða viða kiða kiða kiða kiða viða viða við Arða..

t decing in the control of the cont

Ljud \$\$\$\$ûT tù Lğunjd ği Kîf A`U O'P!f İ !g A. ÜC Aforlif Lid \$\$\$\$T to da ababat ji !g fo azo`i kif A'N ji ji fo A' fi kiji Lid \$\$\$\$\$... L. fe küf

ڵٞA ÜÙ UPDĂJK GÁ ထံနိုး ÜÜÇÇG DOĞYT OŎ ÜĞ GG OĞĞĞĞ OĞĞĞĞ OĞĞĞĞ + CÖĞĞ GĞ + ZƏZ!Ğ UÇNJÖ SLIDÜĞ NIZZTÖ DÖĞ ÜYÖNÜL LÎLI DİXİĞ GĞİZÜYÖDRE DIĞANILIŞ: LIPAĞ DOĞĞĞ DOĞĞĞ KÖĞĞ KÖZĞĞ KÖZÜZEÇ FLJAĞ ! YEĞĞA + ÖTGĞ Z LIDGĞ LIZ ÖÙ LZÖÜ ÜÇ GÜJILI BİZDGÜJILI BİZTĞÜĞ GEJÄÇREĞ AÜLINDEŞĞ LIMBEŞ LIMBEŞ DEĞ GÜDƏ | LIÖRĞ LÄŞ!Ş | DÖĞÜ LIVIŞ

!!||frădftnji !gDžlij)_dădüpõott laaž

Lýpcii odžou 5 Deži mja Dýhpu odejšej k cir cirkliji k k feliki y huhu jšed 2556 j čucili je to on je težkija k ... ý cirk

LĂŢŢŢŢ dǐţÜg||!Pù hu htàc GÁ. GÁÁT ĂDYĂZơ! F DĂŢP ČSÜL htà ĂNĂ YĂZT! F LIFT NIJFĂŎţ ĂŊ L htàc Á LI LIFT NIJFĀ NIJFĂŎţ ĂŊ L htàc Á LIFT NIJFĀ NIJ

!te ÜEHTAZ:FJOF

Ljudž pĂdřŎ5DĎŘ Úfłd)pžzjöss!CÓáTÜfÁYGÁÁÜ!łöbððflZULljfNtjgí þökGÓÁÜypfÁfNtjstÖlöjGÓðjl!k ÞÓÓáTÜfÁYGÁÁÜfypfÁ

ÜÜ ZÜF Ŏù 5ŸF + cĐ≱Ž EZŽYZO GÉPP ŽTÁJÜÜ ... NYTELLIF + LĂZEDZŽYYTĢÄYF + LĂZEDZŽYSFÄÇF + LĂZEDŽŽY ZO GÉLIG-1 ÜÜ ZÜF Ŏù 5KĂZ GÓTF à Ăp Ĭ !g Duž LLIJL JOEĞIZZ ZOZO ĞÜĞÜÜÜÜĞ FRNIL GÜZ... GEZDÖRF GÉDYŽ ƏFDEĞUĞ Ĭ EZZYZO Ä ÝTÁNÛÇ ÖSL JÄRÇÜĞÜFÄZ JE LÜNÇFÄÜÜF ÝTÖND ÖSL JÄRÇÜĞÜFÄLGZ LÜNÇF }: Ĭ !GÉKÝÇÁ.L GÄÇZFÄ DÜĞF Ĭ EZZL JÄGÉL JLJÄ ... KĂZ GÓTF

Ŏù SýfĂù ơÜf Lhlắy GếTHCT ởĂ ÜŸf + chặt Ži bhắc ČT ČSKT ở GÉFFINGĂ Y 20!f ljANjł ZfĂNLJZ||T Lhlắcẩǎ .Ÿf ýðhu

LJĚZNGÍ UŠÁ ÜDVÁGÓ LJI ŽÐÝÁJ ČIPÁŠÁ ÜLJÓDÍÐÁJÉ LJÁGÖ LJÁHÍ Í !g GÓÐÓDÁJ JÐGÓÐÁJ JÐGÓÐÁÐÁÐÁ ÜÍ LJÁ-2 Í ù ÞÁJÁZNGÍ UÁ 中老ÓÐ LJI 洋洋ÁJZPIÁ LJÁHÍ Ö5日洋山梯 LJE Ÿf 中結ŰGÓÐÐÁJ :Í !GÁKÝGÁ.DÝÁJZPgǐ ÞÁŽ .[9:+lgikæð { DÝÁŽLJÐÞÁJZPg

łù T 25 ý ĂDŎ SÜGÁTJĄ Č SŪGÁTJĄ ÜLJĄ ÜLJĄ ÜLJĄ ÜLJĄ I POS JĄ I POS

UZPOF ĂNj..LĂTĀRŢLJIŽYĂLĬ TÜŸĀŢŢIJENjydžLĂTĀTŎÜESSÝţĂÜĞZPĀRĂTI ČEGĪRŢ OdžyţĂÜţZTÝţS LĂĂĞI Į JĚCŮONĂ..LĘGIŽYţ ČSLĎODŽĂDŽEJO ŽÜ ODŽŽĮ I OZŽUZPOFÜŢ ZOŽLĮZ 2 !OFdŽŪŽĮ ŰŢĬ OZŽ ČÙSDŽAJ LĂÙ DEŽĬ KŲ! ŢÝGEŽŢCŮONĂ.LĘGIŽ TOČSÝĀŢŢIJENJ; ĂŎŊ! K°GIŽJŲŽĂTI CZŽŪŢ LĂĢZĂŎĬ KŢ ..OGJĄ ĂELJĀCJŽOSLÞT!OGODĻLĀCJĄČOĀŢOJKŢZĘT ZOJĘ

LJD+ù LlyjjP:lf+òdlædf2 Ä2U:lf Ö5yötött kü düjüpy fĂn:lGbtaoorlf yngA Ö5ljtNjidžt Úf+d‡pž | ork2 4 díts Lybdežü kd ŁybátoP+òdižt Úf+dzf ÄOPkLjdügt | ork

:Σ ﴿ اللَّهُ عَكَمُوْلُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

. Zákodá ľ ZÜFIAN jeni) i dzžývál j telejtizodát fýtá offozfýt fur 2 (k: **jídíz**odíja).

+ $\frac{1}{2}$

Σ LĂÙ (Ă, ţf2ù džùžu k Ŏù kfĂ ÜÖţĕ) OBS EOŢĂT İ !gŎOUQŪŽI EOŢĂT LţI ŽIPĂCO!f + OŢĂcIţ lūpž lipt) Lţ2ù ŏgĂ OĞ qi aj ZkĂ ÜLţbb !fĂ + ù ŏbaz!f lažan!fĂ Lţi2ÜţĂ t f2z!fĂ LţiByĂ OĞZĂţ Ă ýðuţ i fţĂĂ OĞOĂ ajfan!fĂ . OĞ ŏLĂTQĂ Lţi£ LQĒĐĀ

ÜdDFIF FJÄdJEÄýÄRNG VNGGJŽ LGTO I DEŽÖRFÄ. LGFE IF LJI ŽLJAŽIGGRÖJÄÄÄ TÜDZŽIGGRÖZ I RƏĞÖRF I LGFZ IJENI . DOĞİF KÜT FÄdJEST ÖĞ GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF GĞEZEÇÜ ÜF

﴿ لَأُولَا لِكُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ .. كَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

OSECT CHÁ ÚGÁS LÁ JEŽ CHÁ GÁJÁ ONÁTO NAÝZ ČÍ HỊ ÚT TỬ HẠT $\| \mathbb{E}^{\mathsf{L}} \| \mathbb{E}^{\mathsf{L}$

LýjÁ. f üù P!f la Cof ÖN j DÁÐ f + Jáz!f ljak Nj Lýg lið profiði þáð á ta törði f ÖN j lþo f Áf DÚÐ Úf + Jáz í !g lþáz!f Lýg . lóðu!fÁ LýdŽ! + az Thýp offiði þræfik ý h lillofil þóð Z. jÁdð að þróð offið Ökf Ülað PÜf + dæjð Ök j DÚÐ Úf + dæjð Ž

.ÿ1951 ȳdīg akkēj ādigāj á/fi Blátā ..ÿrēcē Uyhājīyrēdā Ādī dox sájākij ādidkā Ādidhojāda Kyaz fi Ātika. j sāĀdidikās Lās lājyag Ākēti "... j sā "Öditāti x lájs !!!āyaž öytābü Küles ..Āditidos

!KÜİĞİ 6#ÊĞİTİZ3A'C5ÂKCIDÖÖ ÖĞĞ ŞÜDİX (#Ö); FB35 /EĞÜĞĞ ÖĞĞ ZÜĞİ ÖĞĞ ZÜĞ